

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義卷一首

欽定四庫全書薈要

周易序

易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致

所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也

欽定四庫全書

周易本義

陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而

詳校官祭酒臣韋謙恒

无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始

有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而

索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通

非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之

用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合

其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶

然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也

卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以知言未形

未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所

當知也河南程頤著

欽定四庫全書

周易本義

二

卷之二

下經

咸	恒	遯	大壯	晉	明夷	家人
睽	蹇	解	損	益	夬	姤
萃	升	困	井	革	鼎	震
艮	漸	歸妹	豐	旅	巽	兌
渙	節	中孚	小過	既濟	未濟	

欽定四庫全書

周易本義

一

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師
比 小畜 履 泰 否 同人 大有

謙豫隨蠱臨觀噬嗑

賁剝復无妄大畜頤大過

欽定四庫全書
周易本義
卷之一

欽定四庫全書
周易本義

卷之三

繫辭上傳 繫辭下傳

卷之四

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

臣等謹案周易本義宋朱子撰易自費直康成王弼革變亂次序取傳附經古本茫昧朱子始考正之分上下經二篇十翼十篇為十

二卷乃復古本之舊明永樂中修大全割裂

欽定四庫全書

周易本義
目錄

欽定四庫全書

周易本義
目錄

三

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

亦別著於錄焉乾隆四十年十月恭校上

鄉會試命題次第並據以為準故

內府雕本亦依之茲因取以繕錄其字句間有與宋本互異者悉為參攷附識卷末而宋本

贊數百年來家沿戶習易之古本益廢矣今

復依程傳增入後來士子又厭程傳之多棄去不讀於是奉化教諭成矩專刻本義分為

四卷其九圖筮儀亦如宋本附入而獨削五

欽定四庫全書
周易本義卷一百九十三

經部

周易本義卷首

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

欽定四庫全書

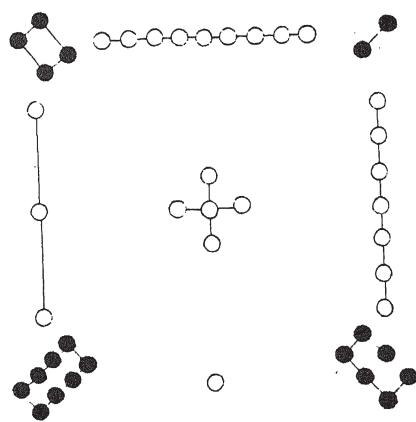
周易本義
卷首

欽定四庫全書

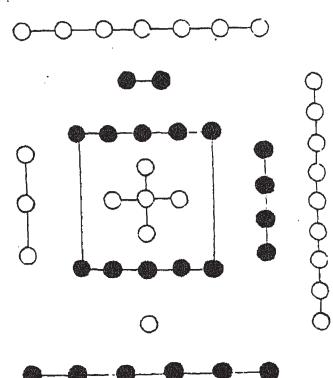
周易本義
卷首

二

書 洛

河 圖

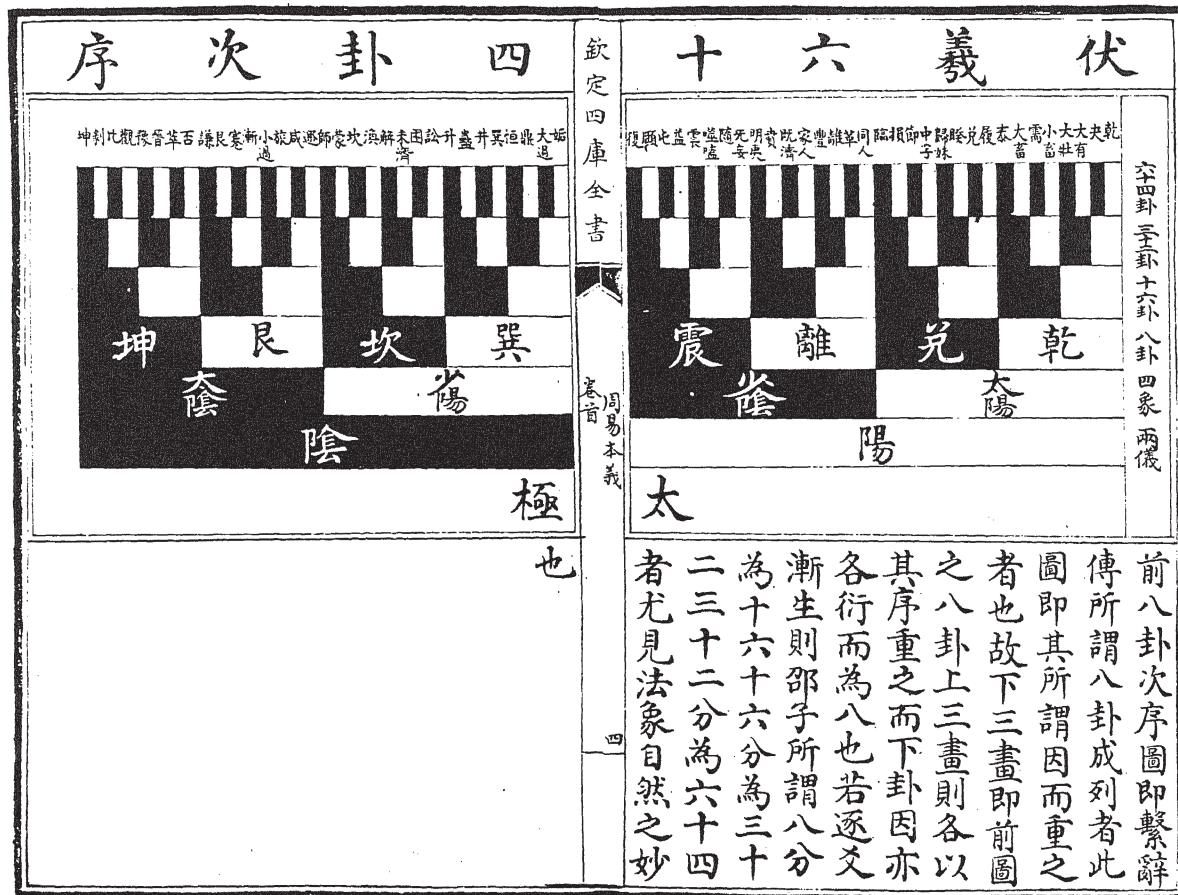
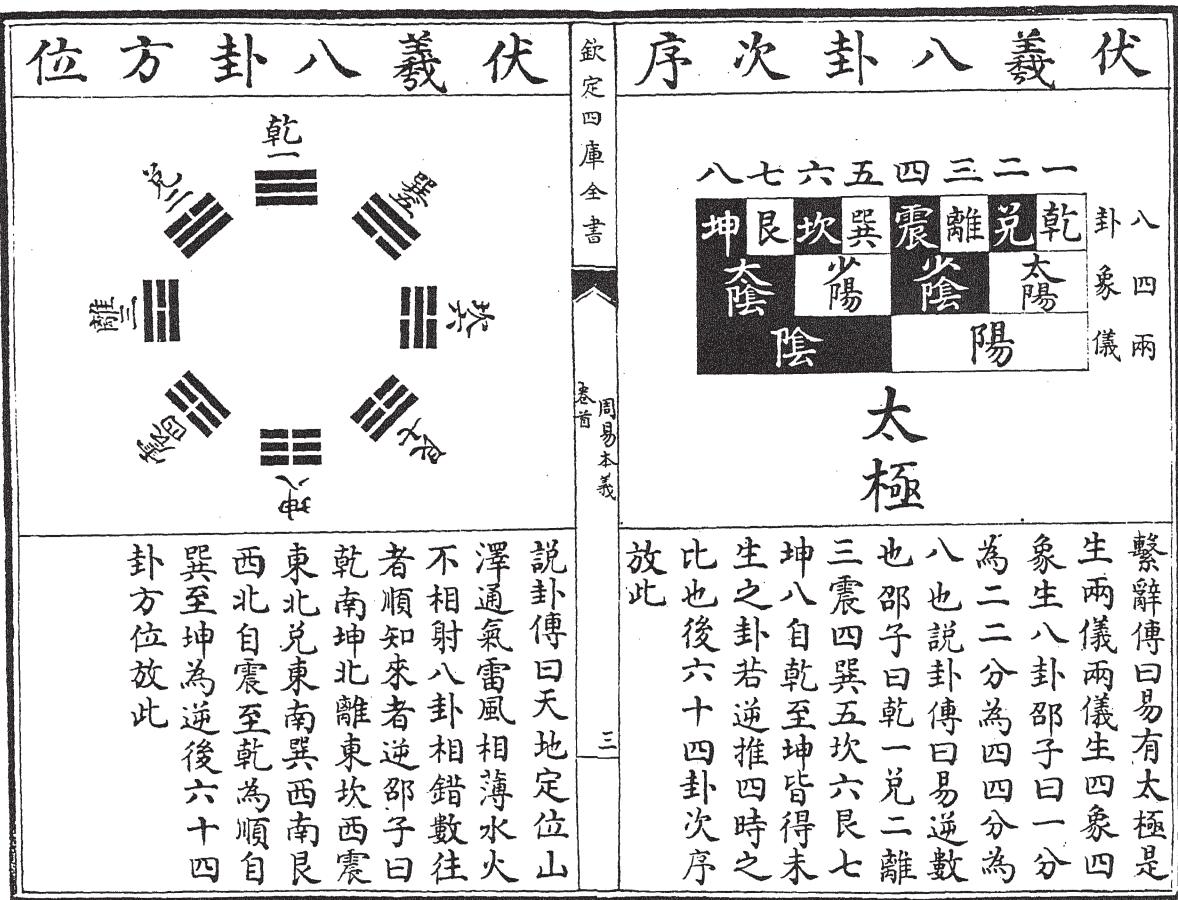

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一

左三右七二四為肩六八為足

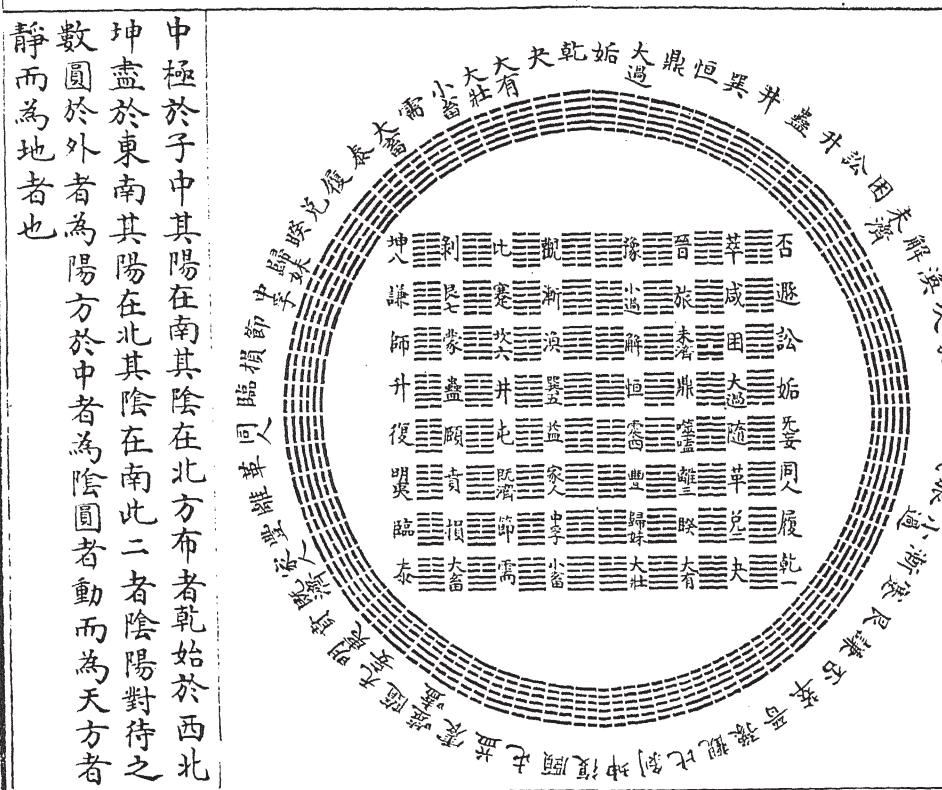
蔡元定曰圖書之象

自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲六十四卦方位位

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午靜而為地者也

文王八卦次序

欽定四庫全書	卷首	六
離	坤母	乾父
泰	兑離巽	艮坎震
否	離中女	坎中男
乾	巽長女	艮少男
姤	兑少女	得乾初爻
夬	得坤上爻	得乾中爻
乾	得坤初爻	得乾上爻
離	右見說卦邵子曰此文 王八卦乃入用之位後 天之學也	

卦變圖

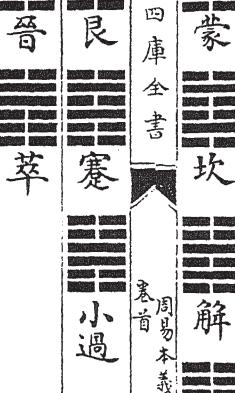
象傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復始而來

五陰五陽
卦同圖異

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽
卦同圖異

欽定四庫全書

卷首 周易本義

七

卦同圖異

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 犧
節 归妹
益 泰

貴 既濟
隨 豐

噬嗑 井
蠱 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

旅

咸

漸

否

旅

咸

漸

否

旅

咸

漸

否

旅

咸

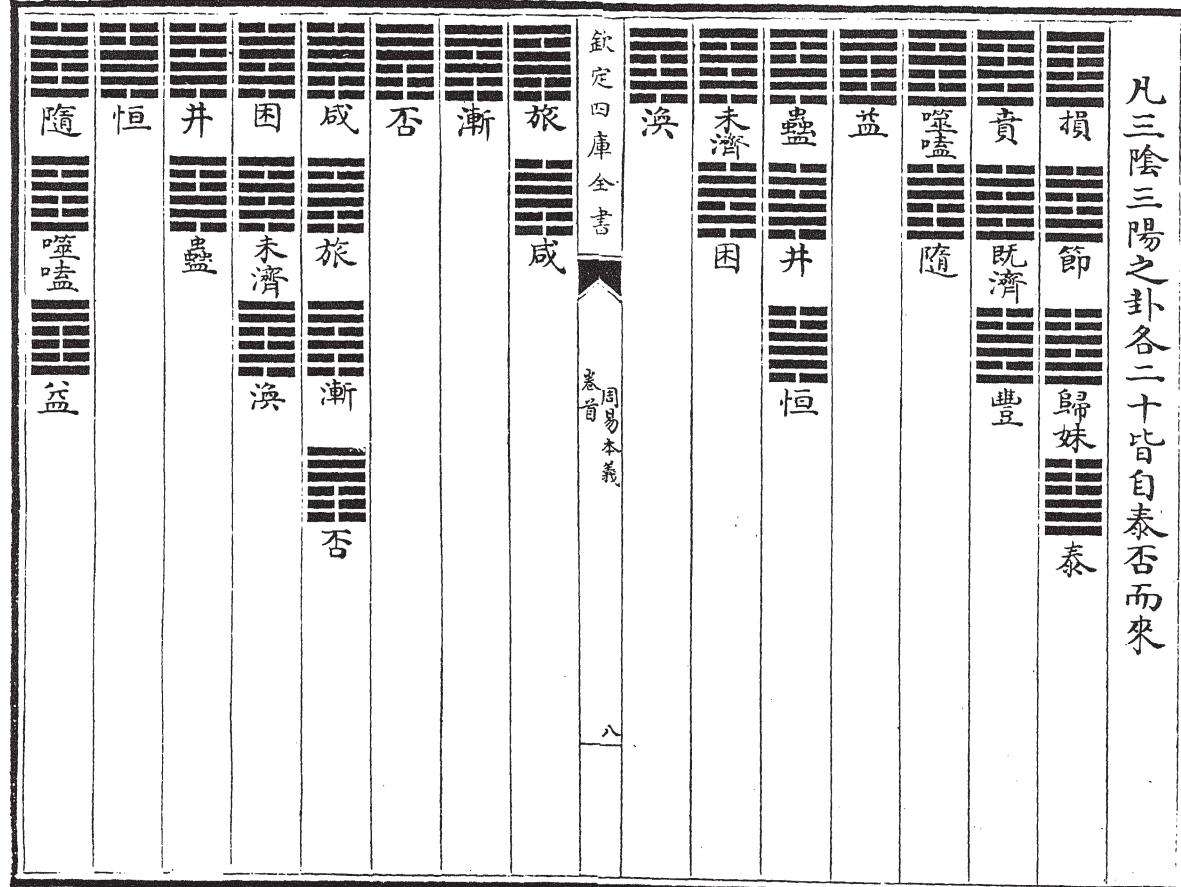
漸

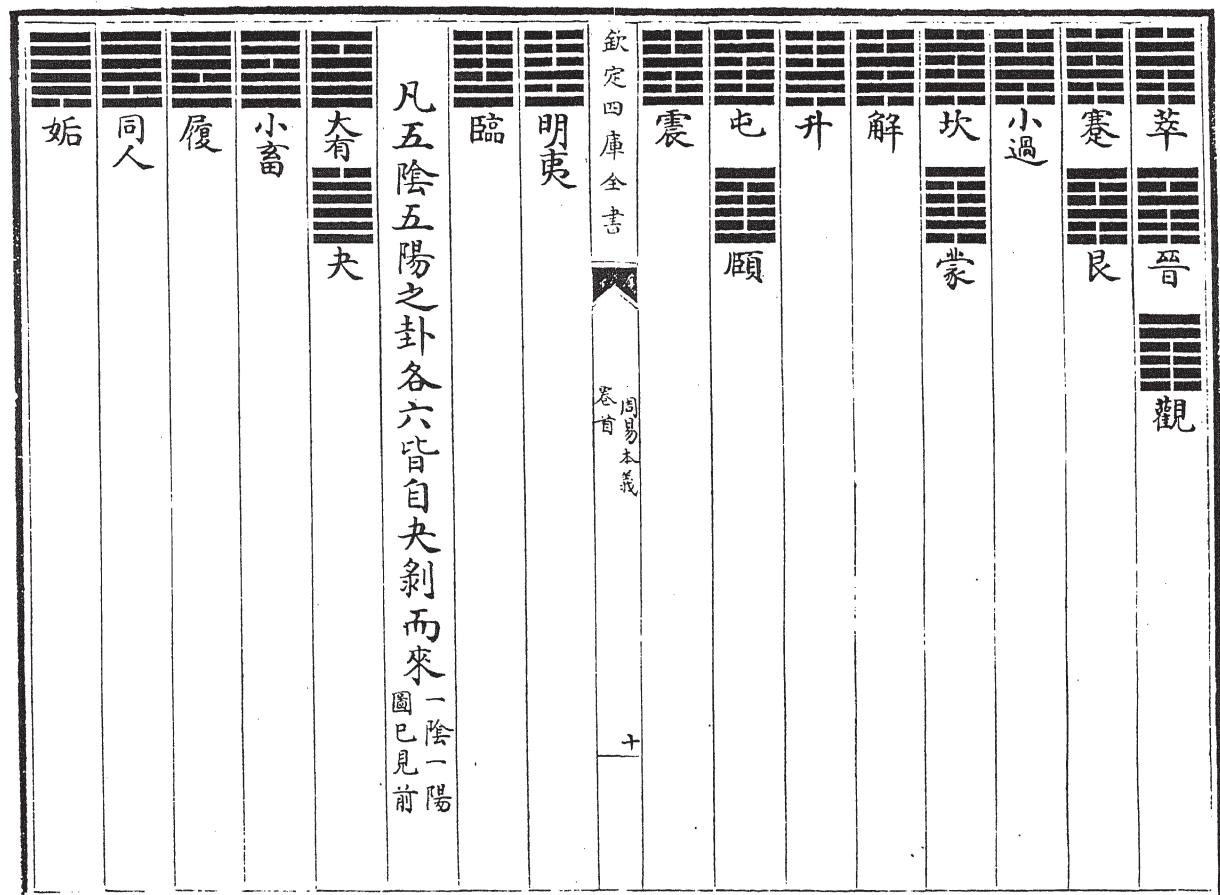
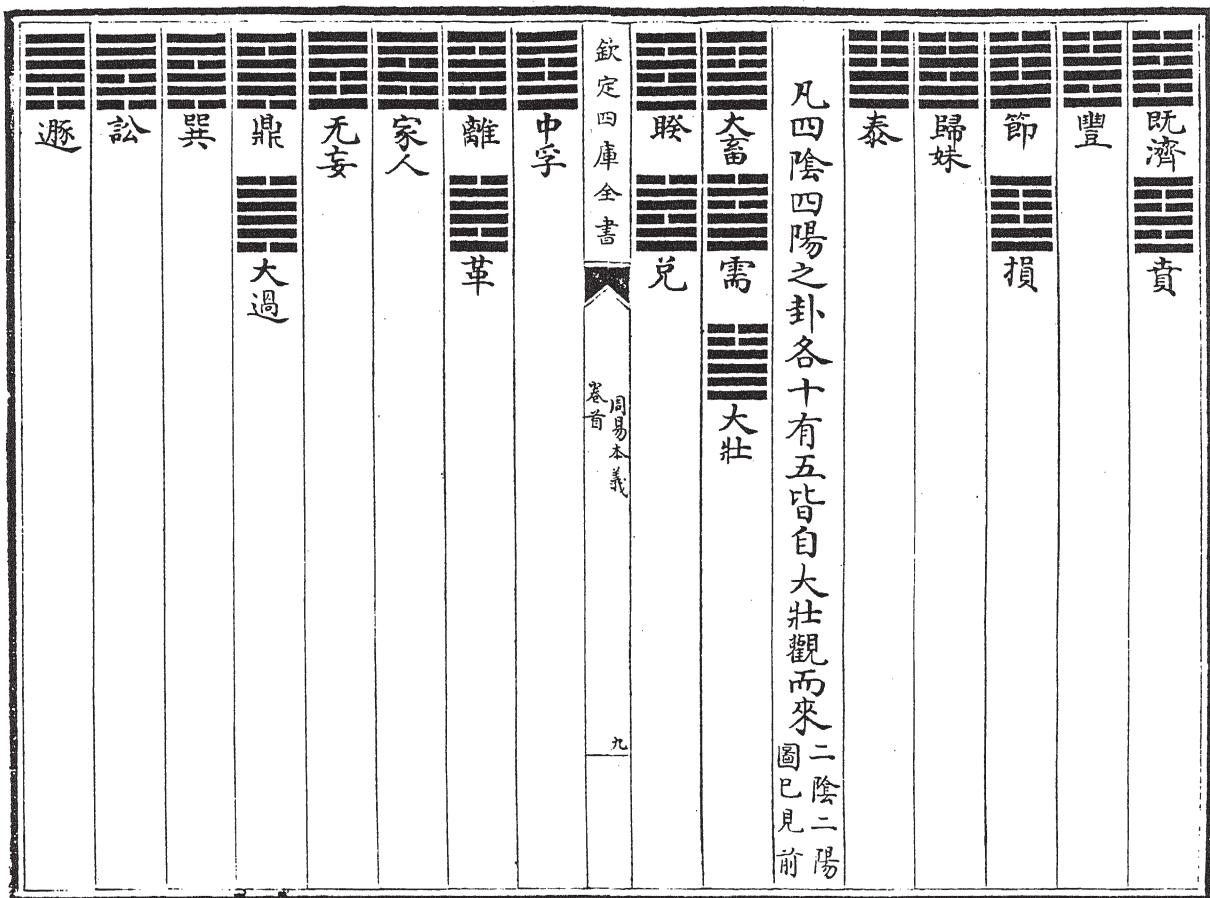
否

欽定四庫全書

卷首 周易本義

八

比
䷇
剝
䷖

豫

謙

師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之

可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易

欽定四庫全書

周易本義

十一

易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩

然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之

說也

周易本義

卦歌

八卦取象歌

乾三連

坤六斷

震仰盂

離中虛

坎上缺

巽下斷

分宮卦象次序

乾 次艮 震為陽四宮巽離 坤

欽定四庫全書

周易本義

十二

乾為天 天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

天地否

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

大澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 大壯觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹 否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼 蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生 賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需 咸旅恒豐皆疑似

晉從觀更睽有三 離與中孚家人繫

蹇利西南小過來 解升二卦相為贊

鼎由巽變漸渙旅 漢自漸來終於是

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纏帛貯以阜囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則

灑拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東

東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北

面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所

占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向

立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上

此後所用蓍策之數其說並見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之

一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

揲列反

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而仍之左手无

名指間

此第四營之半所謂歸奇于初以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而初之左手中指之間

此第四營之半所謂再初以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四

而為奇九以兩其四而為耦奇者三而耦者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二初之策置于格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛初之策于格上第二

小刻是為二變

復扶又反營于平反下同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三

則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為耦奇耦各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛初之策于格上第三

小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛初過揲之策而畫其爻于版

掛初之數五四為奇九八為耦掛初三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛初兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛初兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛初

三耦合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫

為乂所謂爻也

如是每三變而成立

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啟蒙

禮畢韜著襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

欽定四庫全書

周易本義

十九

乾

上

周易本義

一

欽定四庫全書

周易本義

一

欽定四庫全書

周易本義

一

欽定四庫全書會要卷一百九十四 經部

周易本義卷一

宋朱子撰

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袞重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡二十篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾元亨利貞
乾渠焉反○六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人○初九潛龍

勿用

潛捷言反○初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽

在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此○九二見龍在田利見大人同○二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣○九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾

欽定四庫全書

卷一

二

欽定四庫全書

卷一

三

人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

○象曰大哉乾元萬物資始乃統天

象吐亂反○象即文王所繫之辭傳

者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉敷辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天雲行雨施品物流形施始或反卦內同

明終始六位時成時乘六龍以御天始即元也終謂貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之

元亨乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變

之成物所受為性天所賦為命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸

寧聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言

聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脱落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此○象曰天行健君子

以自彊不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆

取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德○潛龍勿用陽謂之剛則自彊而不息矣○潛龍勿用陽在下也

謂九下陽謂

○見龍在田德施普也○終日乾乾反復道也

復芳

本亦作覆○反復重複踐行之意

○或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也○

飛龍在天大人造也

造猶作也○亢龍有悔盈不可久也○用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行

以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

○文言曰元者善之長也

欽定四庫全書

卷一

四

欽定四庫全書

卷一

五

亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

長丁丈反下長

人同幹古旦反○此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所存而君子固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○

此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也○初九曰潛龍勿用何謂

也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛

龍也樂音洛確苦學反○龍德聖人之德也在下故隱之有隱顯而无淺深也○九二曰見龍在田利見大人何謂也子

曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠

欽定四庫全書

卷一

五

善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德

也行下孟反邪以嗟反○正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦

保之意言君德也者釋大人之為九二也○九三曰君子終日乾乾夕惕若

厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也

脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終

之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾音機○忠信主於心

者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居

文言傳

業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也○九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也○九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也應去聲○作起也猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之○上欽定四庫全書

卷一 六

周易本義

九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九遇高志滿不來輔助之也○潛龍勿用下也○見龍在田時舍也舍音捨○言上以治下未遽有為姑試其可○飛龍在天上治也治平聲○居

○亢龍有悔窮之災也○乾元用九天下治也治去聲○言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意○潛龍勿用陽氣潛藏○見龍在田天下文明雖不在上位然天下已被其化○終日

乾乾與時偕行時當然也○或躍在淵乾道乃革離下而變革之時○飛龍在天乃位乎天德天德即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之○亢龍有悔與時偕極○乾元用九乃見天則剛而能柔又申前意○此第四節○乾元者始而亨者也始則必亨理勢然也利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實乾始能以美利利天下不言所利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健兼用言中者其行乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔欽定四庫全書

卷一 七

周易本義

不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通情也言曲盡此第五節復申首章之意○乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也

○君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也行並去聲未見之見音現○成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾○君子學以聚之間以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也○

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。重平聲下同。重剛謂陽爻陽位。○九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎。九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也。○夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎。夫音扶先後並去聲。大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以牿於形體而不能相通大人无私以道

欽定四庫全書

卷一

八

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉。牝頻忍反喪去聲。一者耦也陰之數也。坤者順也陰之性也。○註中者三畫卦之名也。經中者六畫卦之名也。陰之成形莫大於地。此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也。牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也。貞健之守也。遇此卦者其占為大亨利以順健為正。如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也。○象曰至哉坤元萬物資生乃順承天。此以地道明坤之義而首言元也。至極也。比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也。坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨。疆居良反

欽定四庫全書

卷一

九

為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合君子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣。○亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪。喪去聲。所以動而有悔也。其唯聖人乎知進退之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也。○此第六節復申第二第三第四節之意

坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉。牝頻忍反喪去聲。一者耦也陰之數也。坤者順也陰之性也。○註中者三畫卦之名也。經中者六畫卦之名也。陰之成形莫大於地。此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也。牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也。貞健之守也。遇此卦者其占為大亨利以順健為正。如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也。○象曰至哉坤元萬物資生乃順承天。此以地道明坤之義而首言元也。至極也。比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也。坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨。疆居良反

欽定四庫全書

卷一

九

下同○言亨也德合无疆謂配乾也。牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行。言利貞也。馬乾之象而以為地類者。牝陰物而馬又行地之物也。行地无疆則順而健矣。柔順利貞。坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也。所行如是則其占如下文所云也。先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶。陽大陰小陽得也。東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣。安貞之吉應地无疆。安而且貞也。地之德也。○象曰地勢坤君子以厚德載物。地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无穷至順極厚而无所不載也。○初六履霜堅冰至。六陰爻之名。陰數六老而八少故謂陰爻為六也。霜陰氣所結盛則水凍而為

冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則無其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

始凝也馴致其道至堅冰也
凝魚陵反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴順○六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不占者有其德則其占如是也

象曰履霜堅冰陰
象曰履霜堅冰陰

見於外也文在中而

上六龍戰于野其血玄黃
元吉文在中也

和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後繫果敗此可以見占法矣象曰黃裳

見於外也

地道光也○六三含章可貞或從王事无成有終
六陰三陽

內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
知音大智

括古活反譽音餘又預○括囊言結囊口而不不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也

象曰括囊无咎慎不害也○六五黃裳元吉
黃中

色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉予服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也

欽定四庫全書

周易本義卷一十一

也○用六利永貞
用六言凡筮得陰爻者皆用六而不陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

象曰龍戰于野其道窮也○用六利永貞
用六亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

元吉文在中也
元吉文在中也

大終○文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方
初陰變故曰大終○文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

用六亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

元吉文在中也
元吉文在中也

貞也方謂後得主而有常
程傳曰主下當有利字

生物有常
復明亨義

坤道其順乎承天而時行
復明順承天之義此以上申象傳之意○

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也
古字順慎通用

行也此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內外程傳備矣不孤言大也疑故習當辨之○直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所

欽定四庫全書

周易本義卷一十一

而後利不疑則何假於習○傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎○陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也○天地變化草木蕃天地閑賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也○

君子黃中通理

黃中言中德在內

正位居體

雖在尊位而居下體

釋蒙字美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢

○陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也在

於四支復釋居體○陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也

美在其中復釋黃中暢

○陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也

欽定四庫全書

卷一

十二

故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

為于偽反離力智反夫音扶○疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

䷂ 震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反○震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽

陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象少穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者

其占為太亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也○彖曰屯剛柔始交而難生

難去聲六二象同○

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交也險坎之地也自此以下釋雷雨之動滿盈天造草昧元亨利貞乃用文王本意

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天

而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩閒天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義姑舉其一也○象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也○初九磐桓利居貞

欽定四庫全書

卷一

十三

利建侯

磐步干反○磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建侯也象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

欽定四庫全書

卷一

十四

嫁反○六二屯如適如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不

下遐反○六二屯如適如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字

字十年乃字

遭張連反乘繩澄反又音繩○班分布不進然初非為寇也乃求與已為婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

象曰六二

之難乘剛也十年乃字反常也○六三即鹿无虞惟入

于林中君子幾不如舍往吝幾音機舍音捨象同○陰應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

乘馬班如求婚媾往吉无不利陰柔居屯不能上進故初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也象曰求而往明也○九五屯其膏小貞吉大貞凶九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有亨潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大象曰屯其膏施未光也

事則雖正而不免於凶長直良反

欽定四庫全書

卷一 周易本義

○上六乘馬班如泣血連如陰柔无應處屯之終進无所谓憂懼而已故其象如象曰泣血連如何可長也

坤下

艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞告音谷三息暫反瀆音獨○艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也

生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也

二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我

求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也○象曰蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義蒙亨以亨行時中也匪瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也

九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告所以養正乃作聖之功○象曰山下出泉蒙君子以果行育德之始出者必行而有漸也○初六發蒙利用刑用刑人以正法也

說吐活反程音質培古毒反○以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也象曰利納婦吉子克家九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也象曰子克家剛柔接也

指二七具反

○六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取七具反六三陰遇之則其取女必得如是之人无所谓矣金夫蓋以金柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所谓矣金夫蓋以金

賠已而挑之若魯秋胡之為者象曰勿用取女行不順也。順當作慎蓋用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切今當從之。○六四困蒙吝。為困於蒙之象占者如是可羞吝也。能求剛明之德而親近之則可免矣。象曰困蒙之吝獨遠實也。遠于萬反實。○六五童蒙吉。柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也。象曰童蒙之吉順以巽也。○上九擊蒙不利為寇利禦寇。以剛居上治蒙過剛故為擊深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也。象曰利用禦寇上下順也。禦寇以剛上下皆得其道。

欽定四庫全書

周易本義

十六

欽定四庫全書

周易本義

十七

所復為待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不客有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也。○初九需于郊利用恒无咎。郊曠遠之地未近於險有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也。象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也。難去聲。○九二需于沙小有言終吉沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也。象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也。行以善反之而過剛不中象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不用其象如此。○九三需于泥致寇至。泥將陷於險矣寇則害急進也。○九三需于泥致寇至之大者九三去險愈近而過剛不中象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不用其象如此。○九三需于泥致寇至之大者九三去險愈近而過剛不中象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不用其象如此。

需有孚光亨貞吉利涉大川。需待也以乾遇坎乾健坎陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也。○象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣。此以卦德釋卦名義需有孚光亨貞吉。

上象釋卦辭上聲樂音洛○雲上於天无

失也

當都浪反後凡言當位不當位者倣此以陰居上是為當位言不當位未詳

䷜ 坎上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

室張栗反訟

爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辨之事而隨其所處為吉凶也

○彖曰訟上剛下險

十八

險而健訟

卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

欽定四庫全書

周易本義卷一

十八

終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭

○象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天子水下其行相違

○初六不永所事訟不可長也雖

終吉

陰柔居下不能終故其象占如此

象曰不永所事訟不可長也雖

小有言其辯明也○九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

逋補吳反眚生領反○九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

竄七亂反掇都活反○掇

自取○六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食

言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不善也

象曰食舊德從上吉也

自主

事則无成功也

○九四不克訟復即命渝安貞吉

渝以朱反○即就也

四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

○九五訟元吉

居尊位聽訟

而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽

則斷合理○上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫教紙反○鞶帶命服之飾褫

奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟無理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足

十九

坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎

藏不測於至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象

故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

○象曰師衆也貞正也能以

坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎

藏不測於至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象

故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

○象曰師衆也貞正也能以

有他吉

缶脩九反他湯何反○比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

象曰

比之初六有他吉也○六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五

自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣

得正則不自失矣○六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占

大凶不象曰比之匪人不亦傷乎○六四外比之貞吉

言可知

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也○九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

一陽居尊

剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不令圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅

上也○九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

舍音捨○由上意不相合

失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

象曰比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠

上使中也之德使不偏也

○上六比之无首凶

陰柔居上无以

比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也象言之則為无首以終始之象

言之則為无終无首則无終矣

䷔ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜牧六反大畜卦亦三畫卦之名一陰伏於

二陽之下故其德為異為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上

下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其

○象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體而名義柔得位指六

健而巽剛中而志行乃亨

以卦體而居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

卦體而

象云

亦如其

○象曰風行天上小畜君子以懿文德

可亨也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

反○尚

卦體而

卦名義柔得位指六

健而巽剛中而志行乃亨

以卦體而居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

反○尚

卦體而

象云

亦如其

○象曰風行天上小畜君子以懿文德

可亨也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

反○尚

去上聲○以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

象曰有孚惠心上合志也○九五

有孚惠如富以其鄰鄰之力專反○巽體三爻同力畜乾有為以兼乎上下故為有孚惠固用富厚之力而以其孚則能鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也象曰有孚惠如不獨富也○上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

幾音機歸妹卦同○畜極而成陰陽和矣故為此為戒深矣象曰既雨既處德積載也君子征凶有所行矣其占如陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有

既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於此為戒深矣象曰既雨既處德積載也君子征凶有所行矣其占如陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有

疑也

兌下

履虎尾不咥人亨

咥直結反○兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為

澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之人能如是則處後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也危而不傷矣

○象曰履柔履剛也

以二體釋說而應卦名義

乎乾是以履虎尾不咥人亨說音悅○以之指九五也○象曰上天下澤履君位而不疚光明也

又以卦體明程傳備矣○傳曰天在上澤居下卦德釋彖辭

剛中正履帝

子以辨上下定民志

上下之正理也人之所履當如是

欽定四庫全書

周易本義

二十四

欽定四庫全書

周易本義

二十五

人貞吉中不自亂也○六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

跛波我反○六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象

如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也

武人為于大君志剛也○九四履虎尾愬愬終吉

音色○九四亦以不中不正履九五之志行也○九五夬履貞厲

夬古快反○九五以剛中正剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉

想山革反

事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣

象曰夬

故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明顯然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交驚於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

○初九素履往無咎以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎象曰素履之往獨行願也○九二履道坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守其素履者也占者如是則往而无咎象曰幽

象曰幽

履貞厲位正當也

傷於所恃

○上九視履考祥其旋元吉

視

之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

䷉ 乾

上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四

九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣

○象曰泰

小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君

欽定四庫全書

周易本義

卷一

周易本義

卷一

子道長小人道消也

長丁丈反否卦同

○象曰天地交泰后以

財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財裁同相息亮反左音佐

○初九拔茅茹以其彙征吉

茹人

右音佑○財成以制其過輔相以補其不及

○初九拔茅茹以其彙征吉

茹人

余反彙于位反音胃否卦同○三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞

洞林讀至彙字象曰拔茅征吉志在外也○九二包荒

也占者陽剛則其征吉矣郭璞

用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音憑○九二以剛居柔在下之中上有

六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之象曰包荒得尚于中行以光大也○九三无平不陂矣

无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過於中泰來之時也恤憂也孚所期之信也

戒占者難守貞則无咎而有福象曰无往不復天地其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽

際也○六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三

實故凡言不富者皆陰爻也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中

心願也

陰本居下在上為失實

○六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊

為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經

箕子之類者皆放此以古人為言如高宗

象曰以祉元吉中以行願也○上

也

命亂故復否告命所以治之也○治平聲

六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

復房六反下同

隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝

象曰城復于隍其命亂

也

以治之也○治平聲

否之匪人不利君子貞大往小來

否備鄙反○否閉塞也七月之卦也正與

泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六

來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

○象曰否之匪

人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛

內小人而外君子小人道長君子道消也○象曰天地

不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟音避難去聲
○叔歛其德不

形於外以避小人之難○初六拔茅茹以其彙貞吉亨

人不得以祿位榮之○三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則

未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

○六二包承小人吉大人否亨

包容承順乎君子之象其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣而不中正小人志於傷善而未能也故為包蓋之象然以其未發故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也○九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

象曰有命无咎志行也○九五休否大人吉其亡繫于苞桑

苞與包同古易作苞之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

象曰大人之吉位正當也○上九傾否先否後喜

以陽剛能傾時之否者也其占為先否後喜

象曰否終則倾何可長也

離 上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故

其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又

卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外

剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

○象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋謂六二乾同人卦名義柔

明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

○象曰出門同人又誰咎也○六二同人于宗

象占如此以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

○初九同人于門无咎

同人之初未有私主以異而致同也○剛在下上无係應可以

天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審

客

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能

于宗客道也○九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽反○剛而不中上无正應欲同於二而其正懼九五之見攻故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行

○九四乘其墉弗克攻

吉 塉音庸○剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

則困而反則也乘其墉矣則非其力之不足也特以義法則故也

○九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶羔反

咷道刀反旅卦同○五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

象曰同人之直謂上九同人于郊無悔

郊无悔居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占

先以中直也大師相遇言相克也理直謂上九同人于郊無悔

象曰同人于郊志未得也

耳

離上

大有元亨大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨

○彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

辨哲也謂六五上下謂五陽

○六五厥孚交如威如吉大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚惠心勿

祐之吉无不利大有之世以剛居上而能下從六五是火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則豐葉萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所占如

象曰大有上吉自天祐也

○初九无交害匪咎難則无咎雖當以順天反之於身亦若是而已矣

象曰大有初九无交害匪咎難則无咎象曰大有初九无交害匪咎難則无咎

咎剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也

象曰大車以載積中不敗也○九二大車以載有攸往无咎如是可無咎矣占者必有此德乃應其占也

○九三公用亨于天子小人弗克亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得能當也

象曰公用亨于天子小人害也○九四匪其彭无咎象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得能當也

无咎彭蒲光反音旁○彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

辨哲也哲明貌

○六五厥孚交如威如吉大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚惠心勿

祐之吉无不利大有之世以剛居上而能下從六五是火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則豐葉萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所占如

象曰大有上吉自天祐也

䷎ 艮下
坤上

謙亨君子有終謙者有而不居之義止乎內而順乎外

謙之意也山至高而地至卑乃屈而止

於其下謙之象也占者如是則亨通

而有終矣有終謂先屈而後伸也

○象曰謙亨天道

下濟而光明地道卑而上行

上時掌反

○象曰謙亨天道

益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而

好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

惡烏路反好呼報反○變

謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德

愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

○象

曰地中有山謙君子以衰多益寡稱物平施

哀蒲侯反稱尺証反

施始或反○以卑謙高謙之象也衰多益寡所以稱

物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也

初六謙謙君子用涉大川吉以柔處下謙之至也君子

濟故占者如是利以涉川也

○象曰謙謙君子卑以自牧也

○六二鳴

謙貞吉柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

○象曰鳴謙貞吉中心

得也○九三勞謙君子有終吉卦唯一陽居下之上剛

而得正上下所歸有功

勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

○象曰勞謙君子萬民服也

○六四无不利撝謙撝呼回反與撝同○柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發撝其

之上故戒以更當發撝其

謙以示不敢自安之意也

○象曰无不利撝謙不違則也

欽定四庫全書

卷一
周易本義

三二
周易本義

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四

震上

欽定四庫全書
卷一
周易本義

三三

周易本義

為過○六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊占也其象曰利用侵伐征不服也○上六鳴謙利用行

師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已其象

曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

坤下

欽定四庫全書
卷一
周易本義

周易本義

大

以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂

既象其聲又取其義殷盛也其象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝

凶

陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自

凶鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異其象曰初六鳴豫志窮

凶也窮謂

○六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反

而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能

以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮

明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能

慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣象

曰不終日貞吉以中正也○六三盱豫悔遲有悔

盱況于反

○盱上視也陰不中正而近於四為卦主故六三上

視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占

為事當速悔若悔之遲則必有悔也象曰盱豫有悔位不當也○九四由

豫大有得勿疑朋盍簪簪側林反○九四卦之所由以

為豫大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也象曰由豫大

欽定四庫全書

卷一

三

欽定四庫全書

卷一

三

有得志大行也○六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘

九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其占

得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣象

曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也○上六冥豫成

有渝无咎渝以朱反○以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也象曰冥豫在上何可長也

☱☱

兌震

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟而彼說亦隨之義故為隨已能隨物來隨已彼此相

明何咎九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎象曰隨有獲其義凶也有

所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意○象曰隨剛來而下柔動而說隨下遐嫁反說音悅○以

隨卦變卦德釋卦名義○象曰隨無咎而天下隨時王肅本時字在之○象曰澤中有雷隨時之義大矣哉王肅本時字在之○象曰澤中有雷隨

君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息○初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也○六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶咎可知不假言矣

象曰係小子弗兼與也○六三係丈夫失小子隨

有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

象曰係

丈夫志舍下也

舍音捨○九四隨有獲貞凶有孚在道以

孚在道明功也。○九五孚于嘉吉。陽剛中正下應中正是信于善也。占者如是其吉。

象曰：孚于嘉吉位正中也。○上六拘係之乃從維之王用亨于西山。居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也。

拘係之上窮也。窮極

䷔ 巽下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先息薦反後胡豆反○蠱壞極

三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔

象曰

幹父之蠱終无咎也。○六四裕父之蠱往見客

以陰居有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見客戒占者不可如是也。

象曰

幹父之蠱往未得也。○六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承致聞譽故其象占如此。

象曰

幹父用譽承以德也。○上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣。

象曰

不事王侯志可則也

䷔ 兮下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒則終吉也。

象曰

幹父之蠱意承考也

蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當異以入之也。

象曰

幹父之蠱往未得也。○六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承致聞譽故其象占如此。

象曰

幹父用譽承以德也。○上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣。

象曰

不事王侯志可則也

䷔ 兮下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十

象曰

臨元亨利貞至于八月有凶

上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之

象曰

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也。

象曰

初六幹父

釋卦辭治蠱卦德釋卦名

象曰

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事

義蓋如此則積弊而至於蠱矣。

象曰

蠱元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十

象曰

蠱元亨利貞至于八月有凶

上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之

象曰

蠱元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十

反對也又因占而戒之○象曰臨剛浸而長丁文反○以說而占順剛中而應長之時又有此說音悅○又以卦德卦體言卦之善大亨以正天之道也當其占如此也○至于八月有凶消不久也言雖天運

君子宜知所戒○象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民思去聲○地臨於澤上臨下也二者皆臨下○初无疆之事教之無窮者兌也容之無疆者坤也○初九咸臨貞吉卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉象進故其占吉未詳○六三而无不利也象曰咸臨吉无不利未順命也未詳○六三而无不利也象曰咸臨吉无不利未順命也未詳○六三而无不利也象曰敷臨之吉志在內也

欽定四庫全書周易本義卷一
甘臨无攸利既憂之无咎陰柔不中正而居下之上為所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也○六四至臨无咎處得其位下應初九相處之至宜无咎者也象曰至臨无咎位當也○六五知臨大君之宜吉○以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也象曰大君之宜行中之謂也○上六敷臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占象曰敷臨之吉志在內也

觀盥而不薦有孚顥若

王

六四最近於五故有此象。象曰觀國之光尚賓也。

其占為利於朝覲仕進也。

九五觀我生君子无咎。

九五陽剛中正以居尊位其下

戒居此位得此占者當觀已所行必

其陽剛中正亦如是焉則得无咎也。

象曰觀我生觀民

四陰仰而觀之君子之象也故

也。此夫子以義言之明人君觀已所行不但一

身之得失又當觀民德之善否以自省察也。

○上九

觀其生君子无咎。

上九陽剛居尊位之上雖不當事任

而亦為下所觀故其戒辭略與五同

但以我為其小象曰觀其生志未平也。

志未平言雖不

有主賓之異耳。

象曰觀其生志未平也得位未可忘戒

懼

三三震下

周易本義

卷一 四十

早

5-875

欽定四庫全書

周易本義

卷一

四十

周易本義

早

5-875

噬嗑亨利用獄噬市利反噬胡臘反○噬齧也嗑合也

而中虛願口之象九四一陽閒於其中必齧之而後合

故為噬嗑其占當得亨通者有閒故不通齧之而合則

亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本

自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是以陰居

陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而

得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也。

○象

噬嗑亨利用獄噬市利反噬胡臘反○噬齧也嗑合也

物有閒者齧而合之也為卦上下兩陽

故為噬嗑其占當得亨通者有閒故不通齧之而合則

亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本

自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是以陰居

陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而

得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也。

○象

噬嗑亨利用獄噬市利反噬胡臘反○噬齧也嗑合也

而上行雖不當位利用獄也。

上時

卦掌反○又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

○象曰雷電噬嗑先王以明罰

初九履校滅趾无咎。

校音教○初上无

作電雷

○初九履校滅趾无咎。

校音教○初上无

位為受刑之象中

四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屢校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也。

象曰屢校滅趾不行也。

進於惡之象○六二噬膚滅

鼻无咎。

祭有膚膚蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也。

象曰噬膚滅鼻乘剛也○六三

噬腊肉遇毒小吝无咎。

腊音昔○腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也。

象曰遇毒位不當也○九四噬乾胉得金矢利艱貞吉。

胉者與胇通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟

反○肺肉之帶

五噬乾胉得黃金貞厲无咎。

噬乾胉難於膚而易於腊金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也。

象曰貞厲无咎得當也○上九何校滅耳凶。

何何可反○何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣。

周易本義 - 033

既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往
 亨疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之爻自然之象故曰天
 文先儒說天文上當有剛柔爻錯四字理或然文明以止人文也又以卦德言之止謂各得其分觀乎天文以察時

欽定四庫全書

卷一 周易本義

○象曰貴變觀乎人文以化成天下極言貴道

○象曰山下有火大也

貴君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大

止故取象如此

○初九賁其趾舍車而徒舍音捨

自責於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

象曰舍車而徒義弗乘也君子之取舍決於義而已

○六二賁其須二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆無應與故二附三而動有賁須之象

象曰賁其須與上興也

○九三賁如濡如永貞吉一陽居二陰之間得其貞而潤澤者也然不可溺於所安

象曰永貞之吉終莫之陵也

○六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波反○皤白也馬人所乘人為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

此象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當位疑謂所當之位

可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也
 ○六五賁于丘園束帛交爻客

紂吉爻在千反又音賤○六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛交爻客淺小之意人而如此雖可羞然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

○上九白賁无咎

補過矣故其象占如此

曰白賁无咎上得志也

欽定四庫全書

卷一 周易本義

○象曰六五之吉有喜也

坤下

剝不利有攸往剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

○象曰剝人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝不利有攸往文反○以卦體卦德釋卦辭

○象曰山附於地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

象曰剝牀以足以滅下也

○六二剝牀以辨蔑貞凶辨音辨○辨牀幹也進而大盛

象曰剝牀以辨未有與也

○六三剝之无咎失

上下也上下謂四陰

○六四剝牀以膚凶言蔑貞而直言凶

象曰剝牀以膚切近災也○六五貲魚以宮人寵无

不利

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則無利也

象曰以宮人寵終无尤也○上九碩果不食君

子得輿

小人剝盧一陽在上剝未盡而能復生君子在於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剝盧終不可用也

䷗震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

欽定四庫全書

周易本義

四十四

往反復之復方福反又作覆象同○復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○象曰復亨剛反

剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言

復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地

長丁丈反○以卦體而言既生則漸長矣

生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時亥酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉○象曰雷在地中復先王以至日

䷷開闔

商旅不行后不省方安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

○初九不遠復无祇悔元吉

祇音其○一陽復生於下初九而能復之主也祇抵也又居事

象曰不遠之復以脩身也○六二休復吉

下之復之休美吉之道也象曰休

復之吉以下仁也

下遐反柔順中正近於初九而能不中不正

○六三頻復厲无咎

以陰居陽

象曰不遠之復以脩身也○六三頻復厲无咎

象曰不遠之復以脩身也○六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義

又處動極復而不固屢失屢復之象象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利

无咎也○六四中行獨復

為與衆俱行而獨能從善之處羣陰之中而獨與初應

象曰頻復之厲義

象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利

无咎也○六四中行獨復

為與衆俱行而獨能從善之處羣陰之中而獨與初應

象曰頻復之厲義

象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利

无咎也○六四中行獨復

為與衆俱行而獨能從善之處羣陰之中而獨與初應

象曰频復之厲義

象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利

无咎也○六四中行獨復

為與衆俱行而獨能從善之處羣陰之中而獨與初應

象曰频復之厲義

象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利

五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔

中以自考也

考成也

○上六迷復凶有災眚用行師終有

大敗以其國君凶至于十年不克征

眚生領反○以陰柔居復終迷不

象曰迷復之凶反君道也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理

自然之謂史記

自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

○象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應

大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之

往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨

而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行

也○象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

○初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

象曰

无妄之往得志也○六二不耕穫不蓄禽則利有攸往

蓄側其反畜音餘○柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不蓄禽之象言其无所為於前無所冀於後也占者如是而

計其利而利有所往矣○六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占之災者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭誣

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜勃六反○大陽也以

艮畜乾又畜之大者也

又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也

○象曰

不家食謂食祿於朝不食於家也○象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正

也以卦變卦體

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

○象曰天在山中大畜君子以多識前

言往行以畜其德識如字又音志行下孟反○天在山

中不必實有是事但以其象言之耳

○初九有厲利已

已夷止反○乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所

之象曰行人得牛邑人災也○九四可貞无咎

陽剛體

下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也

○九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下

是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復可行耳故其象占如此

○上九无妄行有眚无攸利

上九非有

病矣試謂少嘗之也

象曰无妄之行窮之災也

止故其占往則有危而利於止也。○象曰有厲利已不犯災也。○九二輿說輶中无尤也。○九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉。○象曰合志也。○六四童牛之牿元吉。牿古毒反○童者未角之稱牿施橫木於牛角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此象曰利有攸往上。

欽定四庫全書

卷一

周易本義

四九

云反○陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象占雖吉而不言也。○象曰六五之吉有慶也。○上九何天之衢亨。何天之衢象曰何天之衢道大行也。

震下

艮上

辭卦

天地養萬物

聖人養賢以及萬民顧之時大矣哉。○象曰山下有雷顧君子以慎言語節飲食。○初九舍爾靈龜觀我朶頤凶。舍音捨朶多果反○靈龜不食之物朶垂也象曰顧亦不足貴也。○六二顛頤拂經于丘頤征凶。求養於之陰而動於欲凶之道也故其象占如此象曰觀我朶也。○六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。初九則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也象曰六二征凶行失類頤雖正亦凶故其象占如此。

欽定四庫全書

卷一

周易本義

四九

也○六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。眈都舍反而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎象曰顛頤之吉上施光也。施始反象曰居貞之吉順以從上也。○上九由頤厲吉利涉大川。

六五陰柔不正居尊位而不能養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川象曰由頤厲吉大有慶也。

艮上

巽下

釋卦

觀其所養也自求口實觀其自養也

大過棟橈利有攸往亨 橋乃教反○大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也○**彖**

曰大過大者過也

以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本音

可咎也

謂初末謂上剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

悅○說音

又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其

地才弱不足以濟然於義為无咎矣

蓋殺身成仁之事故其象占如此

象

曰過涉之凶不

過涉滅頂凶無咎

極處過

於木大過之象也不懼无悶大過之行也○初六藉用白茅无咎

澤滅當大過

象曰象占如此白茅物之潔者

象曰藉用白茅

象占如此白茅物之潔者

欽定四庫全書

周易本義

卷一

欽定四庫全書

周易本義

卷二

用也故其象占如此

象曰來之坎坎終无功也○六四

樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

簋音軌缶俯九反○是氏云先儒讀樽酒

簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得

无咎故其占如此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

是氏曰陸氏釋

文本无貳字今從之○九五坎不盈祇既平无咎九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大○五三

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

纆音墨寘音置○以陰柔居險

極故其象占如此象曰上六失道凶三歲也

䷝離下

離利貞亨畜牝牛吉

畜許六反○離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

○彖曰離麗也日月

重直龍反○柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦解卦名義○象曰明兩作離大人以繼明照于四方○初九履錯然敬之无咎

錯七各反○以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之

則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也

辟避同

○六二

黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黃離元吉得中

道也○九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

耋音差節反○重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

象曰

日昃之離何可久也○九四突如其来如焚如死如棄如突如忽反○後明將繼之時而象曰

如九四以剛迫之故其象如此

象曰突如其来如无

所容也无所容言

象曰突如其来如无

所容也

焚死棄也○六五出涕沱若戚嗟若吉○以陰故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

象曰六五出涕沱若戚嗟若吉

沈徒何反○以

象曰

五之吉離王公也○上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

象曰王用出

征以正邦也

離音麗○上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

象曰王用出

周易本義卷一

謹案第一頁後一行乾渠焉反宋本無此文考

朱子本義初無音釋此注蓋後人采取經典釋文所加而微有不同如乾字釋文作竭然反此作渠焉反是也餘並倣此不復簽

第二頁前一行潛捷言反考釋文作捷鹽反潛與言字不同母應從釋文爲是

第四頁後五行幹木之身而枝葉所依以立者宋本無而字

第五頁後二行注无斁亦保之意考詩經无斁作無射

第六頁前一行所謂无咎也宋本謂作以

第七頁前四行理勢然也宋本也作矣此類甚多其無闇文義者後不複簽

第十一頁前二行筮雖當未也宋本同考左傳作筮雖吉

第十一頁前六行蓋陰柔而不能固守宋本無而

字

第十一頁前七行故不足於元亨云宋本元作大第十二頁前一行傳曰直言其正也以下至孰爲疑乎宋本所無

第十二頁後二行謂鈞敵而無小大之差也宋本無而字

第十四頁後五行艮亦三畫卦之名宋本無之名

二字

第十七頁前三行又有能恒於其所之象宋本恒

避諱作常後並同不複簽

第十九頁前七行必獲伸矣宋本伸作申

第二十二頁前三行自內比外而得其貞宋本貞作正後並同不複簽

第二十四頁後四行有所躡而進之義也宋本義

作竟

第二十四頁後八行傳曰以下宋本無之

第二十七頁後二行亦不免於羞吝宋本吝下有
也字此類甚多後不複簽

第三十頁前一行然以剛居柔宋本無剛字

第三十一頁前四行可以无咎矣宋本無以字

第三十六頁後三行然更當致其丁寧之意以監
其前事之失宋本更作便無其字

第三十九頁後六七行我生我之所行也宋本無

此句

第四十三頁前八行又內坤而外艮宋本無而字

第四十七頁前三行乾剛中正以居尊位宋本無

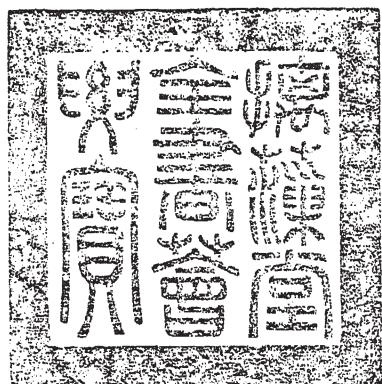
位字

第四十七頁前六行但以其窮極而不可行耳宋

本無其字而字

第四十七頁後五行以卦變卦體卦德釋卦辭宋

本無卦德二字

覆校官編修臣曹城

校對官庶吉士臣邱庭溧

謄錄監生臣侍臣

欽定四庫全書叢要

周易本義

卷二

經部

周易本義卷二

宋朱子撰

周易下經

艮下

咸亨利貞取女吉

取七具反○咸交感也。兌柔在上，艮專兌說則應之至。又艮以少男下於兌之少女，男先於女得男女之正婚姻之時，故其卦為咸。其占亨而利貞，取女則吉，蓋感有必通之理。然不以貞則失其亨，而所為皆凶矣。

○象曰咸感也

釋卦

柔上而剛下，二氣感應以相與止，而說男下女是以亨

欽定四庫全書

周易本義

利貞取女吉也

說音悅，男下之下，遐嫁反○以卦體卦

之義曰咸，自旅來柔上，天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣。

極言

感通○象曰山上有澤咸，君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

○初六咸其拇

拇茂后反○拇足大指也。咸以人身取象，感於最下咸拇之象也。感之尚淺，欲進未能，故不言吉凶。此卦雖主於象，但其象也。

象曰咸其拇志在外

感然六爻皆宜靜而不宜動也。

象曰：二當其處，又以陰柔不能固守，故取其象然有中正之德能居其所，故其占動凶而靜吉也。

詳校官祭酒臣韋謙恒

雖凶居吉順不害也○九三咸其股執其隨往吝	
象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也	足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此
○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思	陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也○九四居股之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私惑則但其朋類從之不復能及遠矣
象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也	象曰貞感則有害也
○九五咸其脢无悔	上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也
象曰咸其脢志	象曰咸其脢志
○上六咸其輔頰舌	志末謂不能感物舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兑為口舌故其象如此凶咎可知
象曰	象曰咸其輔頰舌滕口說也
䷲巽下震上	䷲巽下震上
恒亨无咎利貞利有攸往	恒常久也為卦震剛在上巽異順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必理之

立不易方○初六浚恒貞凶无攸利	
象曰浚恒之凶始求深也○九二悔亡	而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣
象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之	象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之
羞貞吝	也象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之
䷲巽下震上	也象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之
恒亨无咎利貞利有攸往	也象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之
柔在下震雷巽風二物相與	也象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之
異順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必理之	也象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之

占者田無所獲而凡事亦不得其所求也。象曰久非其位安得禽也。○六五恒其德貞婦人吉夫子凶。正以柔中而應剛中常久不易夫子之宜也。故象曰婦人貞吉從一而終也。夫子制義其象占如此。

○上六振恒凶。正以柔中而應剛中常久不易而固矣然乃婦人之道非終則過動又陰柔不能固守居上非極處震之終恒極則不常震所安故有振恒之象而其占則凶也。其象曰振恒在上。

大无功也。

䷔ 艮下
乾上

遯亨小利貞

遯徒困反○遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然

欽定四庫全書

卷二 周易本義

四

九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻。○彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也。以相類。

五 一爻 小利貞浸而長也

長丁丈反○以下遯之時義二陰釋小利貞

釋亨義 大矣哉陰方浸長處之為難故其時義為尤大也。○象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠袁萬反○天體无窮山高有限小人自不能近○初六遯尾厲勿用有攸往遯而在後尾之象可靜俟可免災耳。象曰遯尾之厲不往何災也。○六二

執之用黃牛之革莫之勝說順升說吐活反○以志也占者固守亦當如是。象曰執用黃牛固志也。○九三係遯有疾

厲畜臣妾吉

畜許六反○下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋

君子之於小人惟臣妾則不必

其賢而可畜耳故其占如此。

象曰畜臣妾吉不可大事也敗

音○九四好遯君子吉小人否好呼報反否方有反○下應初六而乾體剛健有

所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之

而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也○九五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

欽定四庫全書

卷二 周易本義

五

象曰嘉遯貞吉以正志也○上九肥遯无不利。正志也占如此肥者寬裕自得之意。象曰肥遯无不利无

所疑也。

䷠ 震下
乾上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

○象曰大壯大者壯也剛以動故壯。正言則陽長過中大者壯也以卦德言則陽長過中大乾剛震動所以壯也。大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。而極言之。○象曰雷在天上大壯君子

釋利貞之義

而極言之。○象曰雷在天上大壯君子

以非禮弗履

自勝者強

○初九壯于趾征凶有孚趾在下而進動之物

也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此

象居下而壯於進其凶必美故其占又如此象曰壯于

趾其孚窮也

言必困窮

○九二貞吉以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可

因以不失其正故戒占者使因象曰九二貞吉以中也

依羸力追反○過剛不中當壯之時是小人用壯而

子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如

此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物音藩籬也羸困也貞厲之占其象如此象曰小人用壯

君子罔也君子以壯敗○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶

于大輿之輶

輶音福

○貞吉悔亡與咸九四同占藩決

不羸承上文而言也決開也三前有四猶

有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輶亦

可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此象曰藩

決不羸尚往也

通上象同易象同易以

○六五喪羊于易无悔喪息浪反

鼓反一音亦旅卦同○卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作象曰喪羊于易位不當也○上六羝羊觸藩不能退

不能遂无攸利艱則吉壯終動極故觸藩而不能退然

其象如此其占可知然猶幸其不能遂其進也象曰能難以處則尚可以得吉也象曰不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接

言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也○象曰晉進也

釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

上行之上時掌反○以卦象卦德卦變釋卦辭

○象曰明

出地上晉君子以自昭明德

昭明之也○初六晉如摧如貞

欽定四庫全書

周易本義卷二

七

吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所

裕則无咎也象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受

命也

初居下位未有官守之命○六二晉如愁如貞吉受茲介福于

其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋

享先妣之吉占而凡以

陰居尊者皆其類也象曰受茲介福以中正也○六

三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也象曰

象允之志上行也○九四晉如鼫鼠貞厲

鼫音石○中不正以竊高貴貪而畏人蓋危道也故為

鼫鼠之象占者如是雖正亦危象曰鼫鼠貞厲位不當

剛故能難以處則尚可以得吉也

也○六五悔亡失得勿恤往吉无不利以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其计功谋利之心则往吉而无不利也然亦必有其德乃应其占耳	
邑厲吉无咎貞吝角剛而居上上九剛進之極有其象而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣	
象曰失得勿恤往有慶也○上九晉其角維用伐矣占者得之而以伐其私邑則雖危	
而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣	
象曰維用伐邑道未光也	
 坤下	
明夷利艱貞夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難○象曰明入地中明夷	
以守正而自晦其明也○象曰明夷之心于出門庭	
此爻之義未詳	
欽定四庫全書	
卷二 周易本義	
八	
卦名內文明而外柔順以蒙大難文王以之○以卦德釋難去聲下同	
卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞晦其明也內難而能正其志	
箕子以之○以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂在其國內如六五之近於上六也○象	
曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明○初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言飛垂翼見傷之象占者行而不食所	
食也唯義所在如不合時義當然不得而避也○象曰君子于行義不如	
陵反渙初爻同○傷而未切救象曰六二之吉順以則速則免矣故其象占如此	

也○九三明夷于南狩得其大首不可疾貞以剛居之上而屈於至暗之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之正合此爻之義而小事亦有然者象曰南狩之志乃大得也○六四入于左腹獲明夷之心于出門庭	
此爻之義未詳	
欽定四庫全書	
卷二 周易本義	
九	
獲心意也意叶音臆○六五箕子之明夷利貞居至闇之地	
而能正其志箕子之象也	
貞之至也利貞以戒占者	
○上六不明晦初登于天後入于地以陰居坤之極不始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墮厥命故其象如此而占亦在其中矣象曰初登于天照四國也後入于地失則也	
照四國以位言	
 離上	
家人利女貞家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內	
也內正則外无不正矣	
○象曰家人女正位乎內男正位乎外男	

女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義

家人有嚴君焉

父母之謂也

亦謂二五

父父子子兄兄弟弟夫婦婦而家

道正正家而天下定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

○象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

行下孟反○身修則家治矣

○初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣

戒占者當如是也

象曰閑有家志未變也

志未變而豫防之

○六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

象曰六二之吉順以巽也

○九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終

吝

呼落反喜悲反象同○以剛居剛而不中遇乎

也嘻嘻者喎喎之反吝之道也

象曰家人嗃嗃未失也

占者各以其德為應故兩言之

○六四富家大吉

以陰居陰而在上位能富

象曰富家大吉順在位也

○九五王假有家勿恤吉

言有國也假更白反○假至也如假于太廟之假有家猶其家者也

正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣

象曰

蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

象曰

王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

○上九有孚惠心

如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

象曰威

如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

☰

離上

睽小事吉

睽苦圭反○睽乖異也為卦上火下澤性相違異中少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

○象曰睽火動

而上澤動而下二女同居其志不同行

上下俱上聲下同○以卦象釋

事吉

說音悅○以卦德說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小

卦名

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小

而上澤動而下二女同居其志不同行

上下俱上聲下同○以卦象釋

天地睽而其事同也男女睽而

說音悅○以卦德說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小

其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

極言而贊○象曰上火下澤睽君子以同而異而性不同○

其理

初九悔亡喪馬勿遂自復見惡人无咎

喪去聲○上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿遂而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨

也

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

○九二遇主人巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

象曰遇主

于巷未失道也

本其正應非有邪也

○六三見輿曳其牛掣其人

天且劓无初有終曳以制反掣昌逝反劓魚器反○六三上九正應而三居二陽之間後為

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音蠻象傳
大象同○解

難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三

往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

○象曰解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦

卦名解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往義

夙吉往有功也以卦四入坤體得中有功皆指九二

天地

解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉極言而贊

其大也○象曰雷雨作解君子以赦過宥罪○初

欽定四庫全書

周易本義
卷二

古

六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔之際義

无咎也○九二田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡

吉矣象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至

四陰除六五君位餘三陰即三孤之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則吉矣

无咎也○九二田獲三孤得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡

貞吉

乘如字又石證反○繫辭備矣貞吉言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳

象曰

負且乘亦可醜也自我致我又誰咎也

戎古本作寇

○九四

解而拇朋至斯孚

解佳賈反象同拇茂后反○拇指初與四皆不得其位而相應應之不能以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也

象曰解而拇未

當位也○六五君子維有解吉有孚于小人

解音蠻象傳
同○卦凡

四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

象曰

君子有解小人退也○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

射食亦反隼荀尹

象曰公用射隼以解悖也

君子有孚惠心勿

射食亦反隼荀尹

象曰君子有孚惠心勿

解佳
賈反

艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦

外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則

上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益

象曰損損下益上其道上行

上行之上時掌反○

損

○象曰損損下益上其道上行

上行之上時掌反○

損

而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

簋音軌○言當損時謂當損之時則至薄无害

損

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭損時謂當損之時則至薄无害

損

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

愆直升反○君子脩身所當損

損

○初九已事遄往无咎酌損

已音以市專

損

子脩身所當損

時謂當損之時則至薄无害

損

反四爻同○初九當損下益上之時上應六四之陰輒所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此

然居下而益上亦當斟酌其淺深也

象曰已事遄往尚合志也

通尚

○九

二利貞征凶弗損益之九二剛中志在自守不肯妄進
益之言不變其所以益上也象曰九二利貞中以為志也○六三
三人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上爻以益坤三人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

象曰一人行三則疑也○六四損其疾使遄有喜无咎
以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣象曰損其疾亦可喜也○六五或益之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位

當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲喜也○六五或益之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位

象曰六五元吉自上祐也○上九弗損益之无咎
其應也象曰六五元吉自上祐也○上九弗損益之无咎

貞吉利有攸往得臣无家上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家象曰弗損益之大得志也

欽定四庫全書

卷二 周易本義

十六

益之道與時偕行施始啟反○動異二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大○象曰風雷益君子以見善則遷有過則改雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也○初九利用為大作元吉无咎初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎也○象曰元吉无咎下不厚事也下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰元吉无咎下不厚事也下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

欽定四庫全書

卷二 周易本義

十七

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊象曰或益之自外來也或者衆无之吉占與損六五同然為卜郊象曰或益之自外來也定主之辭○六三益之

用凶事无咎有孚中行告公用圭六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚

中行而告公用圭中行而告公用圭也用圭所以通信象曰益用凶事固有之也益用凶事衡慮而固○六四中行告公用圭從利用為依遷國三四皆有之也

益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也○

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光上上下下其道大光之

五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上有信以惠於下

則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知

也○上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

䷀ 乾

上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬

快反號戶羔反卦內並同○夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其

欽定四庫全書卷二周易本義六

其

罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之○象曰夬決也剛決柔也健而說決而和說音之辭○

釋卦名義揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光而贊其德長丁丈反○此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變也

夬

也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終

也○象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則

忌上時掌反施始鼓反○澤上於天潰決之勢也乾也也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳○初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任象

也

○象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則

曰不勝而往咎也○九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

○九二

惕得中道也○九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨

若濡有愠无咎

頤求龜反○頤觀也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所惄然終必能決去

○

象曰君子

小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此

○

夬夬終无咎也○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臂徒敦反次七私反且七余反姤卦同○以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆

欽定四庫全書卷二周易本義十九

陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

象曰其行次且位不當也聞

言不信聰不明也○九五覓陸夬夬中行无咎

覓閑辨反○覓

陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎

矣戒占者當如是也象曰中行无咎中未光也

矣傳曰程傳備矣

卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五

心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

○上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨

類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是象曰无號之凶終不可長也

☰ 異
乾 上

姤女壯勿用取女

姤古后反取七喻反○姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰

可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

○象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

辭卦天地相遇品物咸章

也以卦言剛遇中正天下大行也

指九姤之時義大矣哉

欽定四庫全書

周易本義

卷二

九五

周易本義

卷二

5 - 894

傷故雖危厲而无大咎也象曰其行次且行未牽也○九四包无魚起凶初六正應已遇於二而不象曰无魚之凶遠民也

遠衆萬反○民之去已猶已遠之○九五以杞包瓜含章有隕自天陰

物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然可以回造化矣有隕自天本无而條有之象也象曰陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則象曰

九五含章中正也有隕自天志不舍命也捨音○上九姤其角吝无咎角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類象

曰姤其角上窮吝也

欽定四庫全書

周易本義

卷二

5 - 894

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往○柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸象曰繫于金柅柔道彖蹠曉君子使深為之備云象曰繫于金柅柔道牽也牽進也以其○九二包有魚无咎不利賓魚陰物進故止之遇為包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此象曰包有魚義不及賓也○九三臀无膚其行次且厲无大咎九三過剛不中下不遇于初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此既无所遇則无陰邪之

天命也

釋卦

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理

而贊

○象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

上時反掌

○除者修而聚之謂初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

號平聲○初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂

乃萃其志亂也○六二引吉无咎孚乃利用禴

禴羊畧反○二

應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

象曰引吉无咎中未變也○六三

欽定四庫全書

周易本義

卷二

欽定四庫全書

周易本義

卷二

萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上

不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠

象曰往无咎上巽也○九

結正應之窮交則无咎也

四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也○九五萃有位无咎匪孚元

戒占者當如是也

象曰萃有位志未光也

匪孚未光謂

○上六齎咨涕洟无咎

齎音咨又將啼反涙音夷象同○處萃之終

涕洟无咎

陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後

可以无咎也

䷗ 坤巽下

升元亨用見大人勿恤南征吉

柔上

居四

內巽外順

九

二剛中而五應之是以占如此南征前進也○象曰柔以時升以卦變順剛中而應是以大亨

以卦德卦體

釋卦辭

用見大人勿恤有慶

而巽之主也當升之時巽

也南征吉志行也○象曰地中生木升君子以順德積

小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎

意尤明白蓋古字通用也

說見上篇蒙卦

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽

於二陽占者如之則信能升而大吉矣

矣

見

義

見

義

見

義

見

義

象曰允升大吉上合志也○九二孚乃利用禴无咎

見義

見義

見義

見義

萃象曰九二之孚有喜也○九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之

進臨於坤故其象占如此

象占如此

象占如此

象曰升虛邑无所疑也○六

四王用亨于岐山吉无咎

隨卦見義

見義

見義

見義

象曰王用亨于岐山順

事也以順而升登○六五貞吉升階大得志也○上六冥

祭于山之象

以陰居陽當升而居尊位必能正固

則可以得吉而升矣

升之易者

象曰貞吉升階大得志也○上六冥

升利于不息之貞以陰居升極昏冥不已者也占者遇

心施之於不

息之正而已

象占者遇

心施之於不

象曰冥升在上消不富也

三三
坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所掩九二為二陰所掩四五為上六所掩所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

○彖曰困剛掩也

以卦體險以說以當務晦默不以卦名釋卦德卦體釋卦辭

○象曰澤无水困

困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有困而失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

說音悅○以卦授命言持以與人而不之有也

君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命

中直也利用祭祀受福也○上六困于葛藟于臲臥曰

欽定四庫全書

卷二 周易本義

三五

欽定四庫全書

卷二 周易本義

三五

能如是則雖困而亨矣○初六臂困于株木入于幽谷三歲不覲以臂物之底也困于株木傷而不能安也初六象曰入于以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

中直也利用祭祀受福也○九二困于酒食朱紱方來利用亨祀動悔有悔吉行也

三三
巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

喪息浪反汔許訖反縕音櫛羸律裴反○井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也縕縕也羸敗也汲井幾至未盡縕而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

○六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不知其義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指繫辭備矣

象曰據于

疾藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也○九四來徐

徐困于金車吝有終初六九四之正應九四處位不當

既傷則赤絰無所用而反為困矣九五當困之時上為陰掩下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

象曰劓刖志未得也乃徐有說以

中直也利用祭祀受福也○上六困于葛藟于臲臥曰

周易本義

欽定四庫全書

卷二 周易本義

三五

動悔有悔征吉

蠭力軌反縕五結反碗五骨反○以柔處困極故有困于葛藟于臲臥曰動

象曰困于葛藟未當也

悔之象然物窮則變故其占日若能有悔則可以征而吉矣

周易本義 - 054

上水井井養而不窮也

上時掌反○以卦象釋卦名義

改邑不改井乃

以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以

反相息亮反○木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

○初

六井泥不食舊井无禽泥乃計反○井以陽剛為泉上象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音捨○言為時所棄

○九二井谷射鲋甕敝漏谷余六反

欽定四庫全書

周易本義

主二

卷二

主七

音育射石亦反鮒音附○九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

象曰井

谷射鲋无與也○九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫息列反○渫不停汚也井渫不食而使施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如人皆以為惻也

象曰井渫不食

渫息列反○渫不停汚也井渫不食而使施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如人皆以為惻也

象曰井渫不食

咎能脩治而无及物之功故其象為井堯而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

象曰井堯无咎脩井也○九五井冽寒泉食

冽音列○冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也○上六井收勿幕有孚元吉

詩

象反又如字幕音莫○收汲取也晁氏云收鹿盧收繩者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

象曰元吉

在上大成也

☰離下

兑上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有

不正則所革不信不通而反有悔矣○象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相生息之義滅息違而為睽相息而為革也息滅息也又為而後生息也

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

說音悅當去聲○以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

贊其大極言而

也○象曰澤中有火革君子以治厯明時

治平聲○四時之變革之初

大○初九鞏用黃牛之革鞏九勇反○雖當革時居初

固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之於變革

其謹如此象曰鞶用黃牛不可以有為也○六二已日乃革

之征吉无咎

六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可為革矣然必已日然後革之則征

吉而无咎戒占者猶未可遽變也

象曰已日革之行有嘉也○九三征

凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒

然其時則當革故三就亦有孚而可革也

象曰革言三就又何之矣

言已○九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦審已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也○九五大人虎變未

欽定四庫全書

周易本義

卷二

欽定四庫全書

周易本義

卷二

占有孚虎大人之象變謂希革而毛耗也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳象曰大人虎變其文炳也○上六君子豹變小人革面征凶居貞吉革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從不可以往而居正則吉變革之事非得己者不可以有行也故占者如之象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚紂胃反

䷱ 異上

鼎元吉亨鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入

離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也○象曰鼎象也以木巽火亨

飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢入甚反○以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠巽而用犧而已養賢則饗飧牢禮當極其盛故曰大亨巽而

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上時○以卦象卦變○象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不○初六鼎凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也○初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎出尺遂反又如字否音鄙○居鼎之下鼎趾之

欽定四庫全書

周易本義

卷二

象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也○象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新○九二鼎有實我仇有疾不我能即吉仇音求之意○以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占為如是則吉也

疾終无尤也有實而不慎其所往則為仇所即而陷於惡矣○九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉行下孟反塞悉則反○以陽居鼎腹之中本有

美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

象曰鼎耳革失其義也○九四鼎折足覆公餗其形渥凶

折之舌反覆方服反餗送六反渥乙角反○晁氏曰形渥諸本作刑劉謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

象曰覆公餗信如何也

言失信也○**六五鼎黄耳金鉉利貞**

鉉玄典反○五占為象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

象曰鼎黄耳中以為實也○

卷二 周易本義 三

欽定四庫全書

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其有是德則如其占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

震上

震亨震來覩覩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

反啞烏覩許逆客反喪息浪反必以反鬯勃亮反○震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也覩覩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言之所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之○象曰震

亨震有亨道震來覩覩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以震驚百里驚遠而懼遁也出可以守宗致福也則法也震驚百里驚遠而懼遁也出可以守宗字之誤○象曰游雷震君子以恐懼脩省游在薦反廟社稷以為祭主也程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或占如此

○初九震來覩覩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此

象曰震來覩覩恐致福也笑言啞啞後有則也○六二震來厲億喪貝躋于九陵勿遂七日得躋子西反○六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此文占具象中但九陵七日之象則未詳耳

象曰震來厲乘剛也○六三震蘇

蘇震行无眚

蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而去其不正則居不正是以如此占者若因懼而能行以可以无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也○九四震遂泥

計反○以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也○六五震往來厲億无喪有事

喪息浪反六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也○上六震索索視矍矍

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索桑落反瞿俱縛反○以陰柔處震極故為索索瞿瞿之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而

亦不能免於婚媾之有。象曰震索索中未得也。雖凶无言戒占者當如是也。

咎畏鄰戒也。中心謂

䷲ 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之

上陽自下升極上而止也。其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也。其占則必能止于背而唯不有其身行其庭而不見其人乃无咎也。蓋身動物也。惟背為止。艮其背則止於所當止也。止於所當止則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者止而止也。行其庭而不見其人者行而止也。動靜○象曰艮

止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋

卦名艮之義則止也。然行止各有其時故時止而止止也。時行而行亦止也。艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以

輝光言之艮其止止其所也上下敵應不相與也是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭易背為止以明背即止也

背者止之所也。以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣。晁氏云艮其止當依卦辭作背○象曰兼山艮君子以思不出其位○初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其其

利永貞也

象曰艮其趾未失正也○六二艮其腓不拯

其隨其心不快。極之凌反○六二居中得正既止其腓美三為限則腓所隨也。而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而極之是以其心不快也。此爻占在象中下爻放此象曰不拯。

其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

○九三艮其限列其

夤厲熏心

夤引真反○限身上下之際即腰膀也。夤臂也止于腓則不進而已。九三以過剛不中當隔如列其夤矣。危厲熏心不安之甚也。

象曰艮其限

危熏心也○六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得限之處而艮其限則不得屈伸而上下判也。

象曰艮其限

也○象曰艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而無咎也。

象曰艮其輔以中正

也○象曰艮其輔以中正

其占悔亡也。悔謂以陰居陽。

象曰艮其輔以中正

也○象曰艮其輔以中正

叶韻可見○上九敦艮吉以陽剛居止之極

象曰敦

艮之吉以厚終也

䷲ 艮下

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉。又自二至五

位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也○象曰漸之進也女歸吉也

也○象曰漸之進也女歸吉也

疑衍或進得位往有功也。進以正可以正邦也。以卦變是漸字進得位往有功也。進以正可以正邦也。以卦變

之意蓋此卦之變自渙而來九進居三

自旅而來九進居五皆為得位之正

其位剛得中也

謂九五也

止而異動不窮也○象曰山上有

木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑
賢字衍或善下有脫字

○初

六鴻漸于干小子厲

有言无咎

鴻之行有序而進有漸
干水涯也始進於下未

得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也

象曰小子之

厲義无咎也

○六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎苦旦反磐大石

也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉

象曰飲食衎衎不素飽也

道則不為徒飽而處之安

素飽如詩言素餐得之以

也

○九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇復

復房

六反○鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉

然以其過剛

也

故利禦寇

象曰夫征不復離羣魄也婦孕不育失其

道也利用禦寇順相保也

離力智反

○六四鴻漸于木或得

其桷无咎

桷音角○鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占无咎也

象曰或得其桷順以巽也

○九五鴻漸于陵

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終

婦三歲不孕終莫之勝吉

吉音

象曰終莫之勝吉得所願也

今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為

象曰歸妹以君子

○九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而

象曰歸妹以恒也跛能履吉相承也

久之德

○九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而

象曰利幽人之貞未變常也

○六三歸妹以

无用之象故其占

為如是則吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

進漸

卓然豈可得而亂哉

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而

動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不

得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

○象曰歸妹天地之大義也

天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始說以動所歸妹也

○象曰澤上有雷歸妹君子

辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

○象曰澤上有雷歸妹君子

以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

○初九歸妹以娣跛能履征吉

娣音弟跛波我反

○初九歸妹以娣跛能履征吉

九居下而无正應故為

娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承

助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

久之德

○九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱

道守正而

象曰利幽人之貞未變常也

○六三歸妹以

5-901

須反歸以娣六三陰柔而不中正又為說之主女之不為婦之象或曰須女之賤者正人莫之取者也故為未得所適而反歸期遲歸有時九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反象曰愆期之志有待而行也○六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉袂彌計反○六五柔中不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛無以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴○上六女承筐无實士刲羊无血无而行故不尚飾

欽定四庫全書

周易本義

三十六

欽定四庫全書

周易本義

三十五

見斗往得疑疾有孚發若吉蔀音部○六二居豐之時應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒象曰有孚惠心以發占者宜如是也虛中有孚之象象曰有孚惠心以發志也○九三豐其蔀日中見沫折其右肱无咎沫昧同莫佩反

此又

發明

○九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象與六二同夷等夷也謂初九

也其占為當豐而遇暗象曰豐其蔀位不當也日中見

主下就同德則吉也

斗幽不明也遇其夷主吉行也○六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣象

曰六五之吉有慶也○上六豐其蔀蔀其家闢其戶闢

其无人三歲不覲凶闢苦闢反○以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其

豐亨王假之勿憂宜日中假更白反○豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜也○彖曰豐大也明以動故豐以卦德釋名義王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也辭卦日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又

離下

周易本義

三十六

欽定四庫全書

周易本義

三十五

卦辭外意言不可過中也○象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折舌反○取其威

○初九遇其配主雖旬无咎往有尚主

照並行之象謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

象曰雖旬

配主

无咎過旬災也戒占者不可求勝○六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀音部○六二居豐之時應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒

占者宜如是也虛中有孚之象象曰有孚惠心以發志也○九三豐其蔀日中見沫折其右肱无咎

沫昧同莫佩反

屋而反以自蔽之象无人不覩亦言障蔽之深其凶甚矣象曰豐其屋天際翔也闢其户闔其无人自藏也障蔽謂

艮下

旅小亨旅貞吉旅羈旅也山止於下火炎於上為去其於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也○彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭旅之

時義大矣哉旅之時為難處○象曰山上有火旅君子以明慎

欽定四庫全書

卷二 周易本義

三六

用刑而不留獄慎刑如山不留如火○初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此象曰旅瑣瑣志窮災也○六二旅

即次懷其資得童僕貞即次則安懷資則裕得其童僕吉者也二有柔順中正象曰得童僕貞終无尤也○九

三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反象同○過剛不道如此象曰旅焚其次亦以傷矣

此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義象曰旅與下其義喪也以旅之時而與下之道如此義當喪也○九四旅于

處得其資斧我心不快以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又象曰

資斧心未快也○六五射雉一矢亡終以譽命上建言其譽反○射石亦文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此文者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也○象曰終以譽命上逮上建言其譽聞於上也也

鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶喪易並去聲○上九過剛處旅之上離之極騎而不順象曰以旅在上其義焚也凶之道也故其象占如此

喪牛于易終莫之聞也

巽下

欽定四庫全書

卷二 周易本義

三九

巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏於二陽之

為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

○象曰重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下剛命令之象重巽故為申命也○象曰隨風巽君

巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦體卦辭剛巽乎中正指九五柔謂初四○象曰隨風巽君子以申命行事隨相繼之義○初六進退利武人之貞初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣象曰

進退志疑也利武人之貞志治也○九二巽在牀下用

史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不安之意然當異之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧頗悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

曰紛若之吉得中也

○九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為

屢失客之道也

象曰頻巽之吝志窮也

象

○六四悔亡田獲三品有功也

○九五貞吉

悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先西薦反後胡

豆反○九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也

欽定四庫全書

周易本義

四平

欽定四庫全書

周易本義

孚

5-904

周易本義 - 062

也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也象曰九五之吉位正中也○上九巽在牀下喪其資斧貞凶

喪息浪反下同○巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶

☱ 兌下

兑亨利貞

兑說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此

也

于剝位正當也

與履九五同

○上六引兌

上六成說之主以下

二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此文不言其吉凶

象曰上六引兌未光

字難乃旦反○以卦體釋卦辭而極言之○象曰麗澤兌君子以朋友講習兩澤相麗互相滋益○初九和兌吉以陽爻居說體而朋友講習其象如此○初九和兌吉處最下又无係應故其象曰和兌之吉行未疑也居卦之初其說也占如此象曰和兌之吉行未疑也正未有所疑也○九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占者

以孚而說則吉而悔亡矣象曰孚兌之吉信志也○六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上無所應而反來就二陽以

之吉信志也○六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上無所應而反來就二陽以

疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡殺邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

象曰九四之喜有慶也

象占如此為戒深矣

○九五孚于剝有厲

謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

象曰孚于剝位正當也

謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙呼亂反假庚白反

風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

○象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

上如字又時掌反王假有廟王乃在中也

廟中

利涉大

○以卦變釋卦辭

廟皆所以合其散○初六用極馬壯吉

居卦之初渙之始也始

渙而極之為力既易又

有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

○九二渙奔其机悔亡

机音几○九而居二宜有悔也

然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

象曰渙奔其机得願也

○六三

渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於己之象也然居得

陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

○六四

渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

象曰渙其羣元吉光大也

○九五渙汗其大號

欽定四庫全書

周易本義

卷二

欽定四庫全書

周易本義

卷二

坎下
兑上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上

有水其容有限故為節固自有亨

道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨

然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

○象

○說以行險當位以節中正以通

說音悅○又以理言

以卦辭

苦節不可貞其道窮

○象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下

○象曰澤上有水節君子以制數度議德行

說音悅○又以理言

以卦辭

苦節不可貞其道窮

○象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下

○象曰不出戶庭知通塞也

塞悉則反

○九二不

止者也故其象占如此

○象曰不出戶庭知通塞也

塞悉則反

○象曰初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正

反孟

○象曰初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正

反孟

渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號

象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而

不反也渙王居如陸贊所謂散小儲而成大儲之意象

○上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷

害逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則

曰王居无咎正位也○上九渙其血去逃出无咎去起

呂反

○象曰渙其血遠害也

遠袁萬反

象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而

不反也渙王居如陸贊所謂散小儲而成大儲之意象

○上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷

害逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則

曰王居无咎正位也○上九渙其血去逃出无咎去起

呂反

象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而

不反也渙王居如陸贊所謂散小儲而成大儲之意象

○上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷

害逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則

曰王居无咎正位也○上九渙其血去逃出无咎去起

呂反

象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而

不反也渙王居如陸贊所謂散小儲而成大儲之意象

周易本義 - 063

无咎 隅柔而不中正以當節時象曰不節之嗟又誰咎

也此无咎與諸爻異○六四安節亨柔順得正上承九言无所歸咎也

故其象占如此象曰安節之亨承上道也○九五甘節吉往有尚所謂當位以節中正以通者也故其象占如此象曰甘節之吉居位中也○

上六苦節貞凶悔亡居節之極故為苦節既處過極故雖得正而免於凶然禮奢寧儉

故雖有悔而終得亡之也象曰苦節貞凶其道窮也

三三兌下異上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內陽在外而二五之陽皆得

欽定四庫全書

周易本義卷二

四四

欽定四庫全書

周易本義卷二

四五

其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

○象曰中孚柔在內而剛得中說而異孚乃化邦也

說音悅○以卦德釋卦名義豚魚吉信及豚魚也

利涉大川乘木舟虛也

象言以卦

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣○象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死風

水受中孚之象議獄緩死中孚之意○初九虞吉有他不燕當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也象

曰初九虞吉志未變也○九二鳴鶴在陰其子和之我

有好爵吾與爾靡之和胡臥反靡亡池反○九二中孚謂有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦

係戀之也象曰其子和之中心願也○六三得敵或鼓或罷或泣或歌正以居說極而與之為應故不能自

主而其象曰或鼓或罷位不當也○六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機望无方反○六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之

而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

欽定四庫全書

周易本義卷二

四五

聲○九五有孚讐如无咎

讐力圓反○九五剛健中正

主者也下應九二與之象曰有孚讐如位正當也○上同德故其象占如此

九翰音登于天貞凶居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音

乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音

登于天何可長也

三三艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽

者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞

則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也○象曰小過小者過而亨也以卦體釋卦過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也以二剛失位而不中是以不可大事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大過乎恭喪過乎哀用過乎儉山上雷其聲小過三過於小而不可過於大可以小過而不者之過可甚過彖所謂可小事而宜下者也○初六飛鳥以欽定四庫全書

凶初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽象曰飛鳥以凶不可如何也○六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎六二柔順中正進則過而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此若占者能過防之則可以象曰從或戕之凶如何也○九四无咎弗過遇不可過○九三弗過防之從或戕之凶我在良反○小過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之免矣

之往厲必戒勿用永貞當過之時以剛處柔過乎恭矣
無咎之道也弗過遇之言弗過
於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅
剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或
曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻
例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也爻義未明

此亦當闕○六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴弋餘職反

○以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以
為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其未能濟大事
可處知象曰密雲不雨已上也高也已上太○上六弗遇過之飛
鳥離之凶是謂災眚眚生領反○六以陰居動體之上
處陰過之極過之已高而甚遠者

欽定四庫全書

周易本義

卷二

也故其象占如此或曰遇過恐亦
只當作過遇義同九四未知是否象曰弗遇過之已亢
也

既濟亨小利貞初吉終亂既濟事之既成也為卦水火
相交各得其用六爻之位各

得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此○象曰既濟
卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也○象曰既濟
亨小者亨也濟下疑體言利貞剛柔正而位當也以卦初吉

柔得中也指六二終止則亂其道窮也○象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之○初九曳其輪濡其尾无

咎 鬼以制反濡音如○輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎

勿遂七日得喪息浪反弗加佛反○二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象弗婦車之蔽言失其所以行也然中正之道

不可終廢時過則行矣故象曰七日得以中道也○九
又有勿逐而自得之戒既濟之時以剛居三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克
可輕動之意
小人勿用占法
與師上六同
象曰三年克
象也三年克之
言其久而後克
戒占者不可輕動
之意小人勿用
占法與師上六同

之愆也。拜反。六四。糸衣袴。繩日。升居。反○既濟之
欽定四庫全書

馬以柔居柔能靜健而柔順者也故其象女此程子曰繻當作濡衣祫所以塞舟之罅漏象曰終日

其福 東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在
下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如

既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐

占者不戒危之道也。彖曰：‘离其田原，何可久也。’

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未成之時也水火不

汽許說反○未成事
未成之時也水火不

交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

无攸利不續終也雖不當位剛柔應也○象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝 以陰居下當未濟之初能自進故其象占如此 未象曰濡其尾

欽定四庫全書

涉大川 隘不中正居未濟之時以往則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走或疑利字上當有不字象曰未濟征凶位不當也○

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而復非亟其陽剛用力之人不能也故為伐鬼方三年而

貞吉六五受賞，象曰貞吉悔亡志行也。○六五貞吉无悔君子之象。以六居五亦非正也，然文明之主居中應剛，則

光輝之盛信實而
不妄吉而又吉也 象曰君子之光其暉吉也暉者光之散也 ○

以剛明居先濟之極時將

濟之極時將

周易本義 - 066

可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

欽定四庫全書會要卷一百九十六 經部
周易本義卷三 宋朱子撰

繫辭上傳

傳去聲後同

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无

經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地

成形變化見矣

斷丁亂反見賢遍反○天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦

名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻也陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以是故剛柔相摩八卦相盪盪反○此道陰陽此之謂也

言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四兩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之乾道成男坤道成女此變化之成形者此兩節又明易乾知大始坤作成物知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡

欽定四庫全書	周易本義
卷三	二
中矣 成位謂成人之位 體道之極功聖人之能事 可以與天地參矣	賢人之德可大則賢人之業 人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故有久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可
以爲易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其賢矣	則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則易則易知簡則易從易知

欽定四庫全書	周易本義
卷三	三
右第二章 此章言聖人作易 君子學易之事	樂而玩者爻之辭也 樂音洛○易之序謂卦爻所著是事理當然之次第玩者觀之詳是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶也之決
者存乎位齊小大者存乎卦辭吉凶者存乎辭位謂六爻之位	也六爻之動三極之道也柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之

指其所之

易以政反○小險
大易各隨所向

右第三章

此章釋卦爻
辭之通例

易與天地準故能彌縫天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如

彌縫之彌有終竟聯合之意

意綸有選擇條理之意

仰以觀於天文俯以察於地

理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者

陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天

文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前

反者要之於後陰精陽氣聚而成物神

之伸也

魂游魄降散而為變鬼之歸也

與天地相似故

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如

欽定四庫全書

周易本義

四

欽定四庫全書

周易本義

五

右第四章

此章言易道之大
聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也繼之者善也成之其理則所謂道

者性也道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之

事也周子程子之書言之備矣仁者見之謂之仁知者生則有性而各具是道也陰之性謂物之所受言物

事也周子程子之書言之備矣仁者見之謂之仁知者

知之知如字鮮息淺反○仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮

能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁

欽定四庫全書

周易本義

五

欽定四庫全書

周易本義

五

不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知音智樂音洛知聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者權能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛範圍天地之行之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛範圍天地之用故其相為表裏如此

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如

欽定四庫全書

周易本義

大業至矣哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也程子曰天地无心而成藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也化聖人有心而无為一富有之謂大業曰新之謂盛德

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如

欽定四庫全書

周易本義

然成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造化外曰新者久而无穷生生之謂易陰生陽陽生陰其張子曰富有者大而无外日新者久而无穷張子曰富也無窮變無窮理與書皆

來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者屬乎陽也極數知來所以通事之變張忠陰陽不測之謂神子也極數知來所以通事之變張忠陰陽不測之謂神子定公言公事有陰陽意蓋如此

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如

欽定四庫全書

周易本義

故不測

易書卦爻具有

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

夫音扶下同○不禦言无盡靜而正言即物而理存備言

无所夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜不有

也翕其動也闢是以廣生焉

翕虛級反闢婢亦反○乾坤各有動靜於其四德見

之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地

之外而其氣常行乎地之中廣大配天地變通配四時也易之所以廣大者以此

陰陽之義配日月易簡之善配至德

易以政反○易之廣大變通與其所

欽定四庫全書

周易本義卷三

六

言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地

知音智○十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮地理則知崇如天而德崇循理則禮卑如天地設位而易

地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而變化行

出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之贖而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象贖雜亂也象卦之聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁玩反○會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如危丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至贖而不可惡也言天下之至動而不可亂

也惡鳥路反○擬之而後言議之而後動擬議以成其惡猶厭也

變化觀象玩辭觀變玩占而法鳴鶴在陰其子和之我行之此下七爻則其例也

有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見

乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

和胡臥反靡音靡行下孟反見賢遍反○釋中孚九二同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處文義

或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷管反臭昌又反○釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味

也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

欽定四庫全書

周易本義卷三

七

茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣藉在夜反錯音措大音扶○釋大過初六爻義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也釋謙九三爻義德言盛禮言恭德欲其盛禮欲其恭也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也幾音機○釋節初九爻義子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪負且乘致寇至盜之招也藏才浪反○釋解六三爻義

右第八章

此章言卦文之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居

數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於初以象閏五歲再閏故再初而後掛揲時設反奇紀宜反初郎得反○大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又上用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也初勒於左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一初故五者之中凡有再初然後別起一掛也乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日期音基○凡此策數生於四象

蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圖三耦方圖四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千陽爻一百九十二得六爻也

欽定四庫全書

卷三 周易本義

十一

右第九章此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦畧矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占四者皆變化之道是神之所為者也

則將筮而告蓍之語冠禮參伍以變錯綜其數通其變於此嚮許兩反古文嚮字與音預下同。此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命

欽定四庫全書

卷三 周易本義

十一

則將筮而告蓍之語冠禮參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此象之事變則象之未定者也參者三數筮日宰自右贊命是也

八卦而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

下之能事畢矣長丁丈反謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶

祐神矣行下孟反道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

之道者其知神之所為乎變化之道即上文數法是皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣易无思也无為也寂

然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與
於此此四者易之體所以立而用所以行者也易指著
其動靜亦如此。卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者
機下同。研猶審也幾微也所以極唯深也故能通天
深者至精也所以研幾者至變也。音
下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速
不行而至所以通志而成務子曰易有聖人之道四焉
者此之謂也

右第十章此章承上章之意

易之用有此四者

欽定四庫全書

周易本義

十三

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑夫音扶冒莫報反斷丁亂反○開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而是故著之德圓而神卦之德方以下之道皆在其中是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺者夫方以知之知音智下知以獻扶○圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則

其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫龜音扶○神物謂蓍而於此焉齋戒以考其占使其心謂謂是也。是故闔戶謂之坤闢而神明不測如鬼神之能知來也。

謂謂是也。是故闔戶謂之坤闢

戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用

之謂之神見賢遍反○闔闢動靜之機也先言坤者由

靜而動也乾

坤變通者化育之功也見象形

欽定四庫全書

周易本義

十三

生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰○一每生二陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦擇蓍其序皆然詳見序例啓蒙八卦定吉凶吉凶生大業有吉有凶是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹

者莫大乎蓍龜。富貴謂有天下履帝位立下疑有闕反。
文亹亹猶勉勉也
 疑則急決故勉。是故天生神物聖人則之天地變化
 聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖
 人則之見賢遍反。此四者聖人作易之所由也。河圖洛書詳見啓蒙易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也反。丁亂
象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻。

右第十一章

此章專言卜筮。

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

欽定四庫全書

周易本義卷三

十四

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也釋大有上九文義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无

以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣。緼與蘊同邪于坤凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣。乾謂卦畫不立乾是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業。卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之道義也。變通二字上章以天言此章以人言是故夫象聖人有以見天下之贖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶。

是故謂之爻。重出以極天下之贖者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。卦即爻也。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之不言而信存乎德。

行行下孟反。卦爻所以變通者在德。入人之所以能神而明之者在德。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣。重直龍行謂乾一爻二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象

加之為六十四也爻六爻也剛柔相推變在其中矣繫辭
也既重而後卦有六爻也剛柔相推變在其中矣繫辭
焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交
值當動之爻象亦不出乎此矣錯無不可見聖人因其如此而
者也吉凶悔吝皆辭之所命也剛柔者立本者也變通
者也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通
者趣時者也趣七樹反。一剛一条各有吉凶者貞勝
者也真正也常也物以其所正為常者也天下之天地
之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一
者也觀官換反夫音扶。觀示也天下之動其變无窮
事非吉則凶非凶則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理
欽定四庫全書

為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷丁緩反

杵昌呂反掘其月弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威反○下止上動

天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

處上聲固壯

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣去聲○送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

明決之意

欽定四庫全書

周易本義卷三

六

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也象者材也一卦言效放

材之爻也者效天下之動者也

也

是故吉凶生而悔吝

著也悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽其故

何也陽卦奇陰卦耦

奇紀宜反○凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何

也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之

道也行下孟反○君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理

本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感

而利生焉

信音申○言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從

也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

蠖紓縛反蟄真立反○因言屈信往來之理而已

又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不

德安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦

也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是

曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所

困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋因六爻義

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

射石亦反集恤允反括古活反。括結礙上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰屢校滅趾无咎此之謂也

噬嗑音教。此釋初九爻義

善不積不足以成名惡

欽定四庫全書

周易本義卷三

王

不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何河可反去羌吕反。此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否五爻義

子曰

德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知音智鮮仙設

反餗音速渥烏角反勝音升。此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交

不謐下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不终日貞吉介

如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望

幾音機先見之見音現斷丁玩反望無方反道也此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

幾音機復行之復芳服反祇音其○

天地網緼萬物化醇男女構精

欽定四庫全書

周易本義卷三

王

萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

細音因縕紝云反。細縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之

者矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶。易其之易去聲此釋益上九

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪于遮反而成故曰乾坤易之門撰猶事也。諸卦剛柔之體皆以乾坤合德。其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不岀於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也。故夫易彰往而以為衰世之意蓋指文王與紂之時也。夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫扶當去聲斷丁玩反。而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤。其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以也。

欽定四庫全書

周易本義
卷三

主

濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反
右第六章此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夏商之末繫彖辭易道復興是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善

過以長善困以自驗其力并以不變履和而至謙尊而其所然後能巽順於理以制事變也。履和而至謙尊而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱長丁丈反而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱長丁丈反稱尺證反。此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但克長而不造作困因而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露。

寡怨謂少所怨尤
辨義謂安而能慮

欽定四庫全書

周易本義
卷三

主

右第七章此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適遠袁萬反去聲○遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位其出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤又明於憂患與故无有師保如臨父母師保而常若父母臨初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆葵癸反○方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人

右第八章

易之為書也。原始要終以為質也。六爻相雜。唯其時物也。始終一遙反下同。質謂卦體。卦必舉而已。其初難知其

上易知本末也。初辭擬之卒成之終。易去聲。此言初上二爻。若夫

雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。夫音扶。謂卦中四爻。

矣。知者之知。音智。彖。二與四同功而異位。其善不同。統論一卦六爻之體。

二多譽。四多懼。近也。柔之為道不利遠者。其要无咎。其

欽定四庫全書

周易本義

䷂

用柔中也。要如字又一遙反下章同。此以下論中爻。同功謂皆陰位異位。謂遠近不同。四近君故多懼。柔不利遠而二三與五同功。而異位。三多凶。五多。多譽者以其柔中也。其柔危其剛勝邪。勝音升。三五同陽。功貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。位而貴賤。不同然以柔居之。則危。唯剛則能勝之。

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者。非它也。三才之道也。三畫具三才。重之故六。而以上二爻為天。中二爻為人。下二爻為地。道有變動。故曰爻爻有等。

故曰。物物相雜。故曰文文。不當故吉凶生焉。當去聲。謂剛柔之位相間。不當謂爻不當位。雜謂卦之一體。等謂遠近。貴賤之差。相雜謂卦之體。卦必舉而已。其初難知其

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平易者使傾其道。甚大百物。不廢懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。邪于遙反去聲。要平聲。危懼故得平。易者之易。安慢易則必傾。覆易之道也。

右第十一章

欽定四庫全書

周易本義

䷀

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。夫音扶。行易並去聲。阻莊。呂反。則所行不煩。故簡然。其於事皆有以。知其難而不敢易。以處之。也是以其有憂患。則健者。如自高臨下。而知其險順者。如自下趋上。而知其阻蓋。雖易而能知險。則不陷於險矣。既簡而又知阻。則不困於阻矣。所以能知能懼。而无易。者之傾也。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。說音悅。侯之二字。衍說諸心者。心與凶研諸慮。故有以成亹亹。是故變化云為吉事。有祥象事。知器占事。知來吉事。有祥故占事。可以知器。天地

設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預。天地設

成其功於是人謀鬼謀雖百姓之恩皆得以與其能

八卦以象告爻彖以情言剛

柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻變動謂卦爻辭

利言吉凶

以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之

悔且吝

惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心

疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭

游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也

欽定四庫全書

卷三

壬

右第十二章

欽定四庫全書
周易本義卷一百九十七

經部

宋朱子撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜

筮傳曰天下和平王道得而參天兩地而倚數

參七南

蓍莖長丈其叢生滿百莖

反○天

圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者

一而圓四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故

一而圓四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故

三而圓六六各二耦則為三三而九三耦則為八

三而圓六六各二耦則為三三而九三耦則為八

觀變於

三而圓六六各二耦則為三三而九三耦則為八

陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於

陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於

和順從容無所乖逆統言之也

義窮理盡性以至於命

和順從容無所乖逆統言之也

理謂隨事得其條理折言之也

於天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

周易本義卷三

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
薄音博○邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎
西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦
相交而成六十四卦數往者順知來者逆是故易逆數
所謂先天之學也也數並上聲○起震而歷離兌以至於乾數已生之卦
也也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生
卦則以乾兌離震巽坎艮為次故皆逆數也

欽定四庫全書

周易本義

卷四

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百十一

一百十二

一百十三

一百十四

一百十五

一百十六

一百十七

一百十八

一百十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

兌為羊 遠取諸物如比

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口 近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

欽定四庫全書

周易本義

四

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 索色白反長之丈反

少詩照反下章同。○索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言。

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果 圓音圓駁邦角反○荀九家此下有 為龍為直坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑 金房甫反齊音色○荀九 家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震為雷為龍為玄黃為專為大

塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴

為臚足為作足為的穎其於稼也為反生其究為健為蕃鮮 專音孚箕音郎萑音九臚主樹反蕃音煩○荀九家有為玉為鵠為鼓 噎為木為風

臭其於人也為寡髮為廣穎為多白眼為近利市三倍其究為躁卦 下為長之長如字○荀九家有為楊為鶴 坎為水為溝瀆為隱伏為矯轉為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為

血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心 轉如九反亟紀力反曳以制反○荀九家有為離為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離為 艮為山為徑路為小石

五

欽定四庫全書

周易本義

為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁為艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其

乾音干蟹戶賈反蠃力禾反蚌步項反○荀九家有為牝牛艮為山為徑路為小石

為衣為言坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑 金房甫反齊音色○荀九 家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震為雷為龍為玄黃為專為大為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為

剛鹵為妾為羊

折之列反鹵力杜反。
荀九家有為常為輔頰。

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之緝也物緝不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

晁氏曰鄭本无而泰二字泰

者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之

以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解

者緩也緩必有所失故受之以損損而已必益故受

之以益益而已必決故受之以夬夬者決也決必有

所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而已

必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之

以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之

故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者

離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以

中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂樂臨觀之義或與或求

物曰我臨

二卦互有與求之義屯見而不失其居蒙雜而著見賢

物來觀我曰求或曰與或求

遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震

著陟慮反○屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎

起也艮止也損益盛衰之始也○大畜時也无妄災也

止健者時有適然

无妄而災自外至萃聚而升不來也謙輕而豫怠也○

无妄而災自外至

噬嗑食也賁无色也自受采兌見而巽伏也

見賢遍反○見陰外見巽

伏陰內隨无故也蠱則飭也飭與物同○隨前剥爛也復

反也○晉晝也明夷誅也誅傷

井通而困相遇也

而剛見咸速也恒久也咸速渙離也節止也解緩也蹇

揜也

井通而困相遇也

難也睽外也家人內也否泰反其類也

難乃旦反大壯則止

遯則退也上謂大有衆也同人親也革去故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也去起呂反

動其故離上而坎下也上時掌反下選嫁反

多矣○既明且

履不處也處上聲○不行進之義需不進也訟不親也大過顛也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也順養正也既濟定

也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君

子道長小人道憂也長丁丈反○自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

謹案卷二第二頁後四行處咸之極宋本咸作感

第五頁前六行有所好而能絕之以遯之象也宋

本所作情

第六頁後五行故其象如此而占亦與咸九五同

宋本象下有占字無而占以下八字

第十八頁後五六行謂一變則爲純乾也宋本則作即無也字

第十九頁前四行九三當決之時宋本決作夬

第十九頁後五行傳曰以下宋本所無

第二十二頁後二行亦可小差矣宋本可小作小可

第二十四頁後七行據于蒺藜宋本藜作藜注同第二十五頁前五行上下既傷宋本無上字

第二十五頁前七行又利用祭祀宋本無用字

第二十六頁前七行而禽鳥亦莫之顧也宋本也

第三十八頁前六行不可須臾離也上宋本有而

字

第三十八頁後一行慎刑如山宋本慎避諱作謹

第四十一頁後一行而反來就二陽以求說宋本

求下有其字

第四十五頁前五行以居說極宋本以作亦

第四十七頁前三行若以六二爻例宋本以作依

據下文例之當是

卷三第二頁後二行右第一章四大字宋本所無

注內此章二字作此第一章二章以下並倣此

不複簽

第四頁前八行神之伸也宋本伸作申

第五頁後四行大而无外久而无窮宋本並無而

字

第十頁後二行變易也宋本無易字

第十一頁後七行參之以比物刊本比訛此據宋

本改

第十三頁前三行聖人以此齋戒宋本齋作齊

第十九頁前四行此引咸九四爻辭而釋之宋本

無此

卷四第六頁後八行物大然後可觀宋本可下有

以字

第七頁後七行必反其家宋本其作于

第九頁後三行咸速恒久宋本作感速常久蓋以

感釋咸以常釋恒於義爲當後人訛以常爲避

恒字之諱而改因並改感字以就之似非